

الحمد لله رب العالمين

تأليف

حسن البناغبي النحوي

الجزء الثالث

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مطبعة دار الآداب

النجف الاشرف - تلنود - ٨٩٨

١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م

رب أوزعني أن أشكر
نعمتك التي أنعمت علي

صيفة بيضاء

تفضل بها سماحة الحجة السيد

محمد صادق بحر العلوم دام حفظه :

أخي الأستاذ الفاضل الخطيب السيد حسن القبانجي دام تأييده
تسلمت بمزيد التجلية والاحترام هديتك الثمينة (الجزء الثاني) من
كتابك (الجواهر الروحية) ، وها هو بين يدي أتصفح فصوله بدقة فصلا
فصلا وباباً باباً فيزداد إكباري له ، وليس ذلك بكثير منك وأنت من أعرفه
فضلاً وأدباً جماً ، وأنت من أعرفه جاهداً ليل نهار (بمكتبك العامرة) في
التأليف وتقيد كل شاردة وواردة ، ولقد بذلت في سبيل تأليف الكتاب
جهوداً جبارة وأوقاتاً طويلة حتى جاء كما يرام . غاية المراد ، ونجعة المرتاد ،
وخير سبيل إلى الإرشاد ، حقائق ناصعة ، لآلئ منضدة ، (جواهر روحية)
درارى منسقة ، وأعتقد - أيها الأخ - أنى غير مغال أو مجازف شأن كثير
من المقرظين في هذا العصر الذى أصبحت المقاييس فيه مفقودة ، والحقائق
منسكرة .

أخي (الحسن) لا أكيل لك المدح جزافاً ، وأطرى كتابك بدافع
الأخوة والصداقة كما يفعل الكثيرون في عصرنا هذا ، فان الصداقة شيء
والصراحة شيء آخر ، والمجاملة شيء وبيان الحقيقة شيء آخر ، والرائد
لا يكذب أهله ، إن صديقك (الصادق) وأخاك الحميم من لا يخاتل ولا يجامل

(و قليل ما هم) في هذا العصر الذى ملؤه المخاتلات والمجاملات ، وقد أصبحت (يا للأسف) الحقيقة مقبورة ، والواقع مهجوراً ، والصدق منكراً ، والكذب معروفاً ، والصراحة لا عين لها ولا أثر ، فانا لله وإنا اليه راجعون .

لا . لا . أيها الأخ الحميم لا أريد هذا ولا ذاك ، أريد - كما ترغب أنت - أن أكون (الصادق) فى إطارائى وتقريرضى قدر جهدى كما يفعله الصادقون ، فلا أكيل لك سوى الحقيقة ، ولا أفرط كتابك إلا بما يحويه من الواقع ، وليس الواقع فيه إلا (الجزاهر الروحية) فلست - وأيم الحق - بمغال أو مجازف اذا قلت إنه قد فاق كثيراً من المؤلفات الروحية التى اطلعت عليها من بعض المؤلفين ، وكـم نجد (يا للأسف) فى هذا العصر من المؤلفات ما لا ثمن إلا لورقها الناصع ، وحبرها البراق ، وأغلفتها المزوقة لا روح لها ، لا تسمن ولا تغنى من جوع ، فهى كالشجر بلا ثمر ، والسحاب بلا مطر ، بل (كسراب ببيعة) ولعمري إن مثل هذه المؤلفات ضررها على المجتمع الإسلامى لا يحتاج الى تدليل وبرهان لمن أنصف ، وعدمها خير من وجودها ، إذ ليست الغاية من التأليف تزويق الألفاظ ، وتنميق الكلمات ، وتنسيق العبارات ، وإنما الغاية من التأليف ما يصلح المجتمع وينشله من هوة الجهل الى مرتقى الكمال . هذه هى الصالة المنشودة لطلاب الحقيقة ورواد الإصلاح . هذا هو رأيى أصبت أم أخطأت ، والعصمة لله وحده .

وختاماً . ثـق (أيها الأخ) إنى لم أكتب - بهذه العجالة - هذه الكلمات لإبدافع بيان الحقيقة والإصحار بالواقع لإبدافع الأخوة والصدقة (كما قلت) فأهنتك بهذا السفر الجليل والمؤلف الثمين ، وحقيق برواد الفضيلة تقدير هذه الجهود منك ، وإنصافك غاية النصف ، ولكن (أين المنصفون) يا ترى ؟

أرجو لك (أيها الأخ) دوام التوفيق لإصدار بقية أجزاء الكتاب بأقرب وقت ، راجياً من الله سبحانه أن يساعدك لنشرها كي ينتفع بها العالم الإسلامي ، واقبل أيها الأخ (الحسن) من أخيك (الصادق) هذا النذر من التقريظ - وإن لم تطلبه مني - ولكنه الواجب ، ولا أبغى من وراء ذلك الشكر لي ، فانه (لا شكر على الواجب) كما يقولون .
والله يوفقك لمراضيه ويجعل مستقبل أمرك خيراً من ماضيه ، وهو ولي التوفيق ؟

أخوك المخلص

محمد صادق بحر العلوم

١٧ ربيع الأول ١٣٧٧ هـ

الكلمة الأولى

هذه نقول توجه المسلم إلى الفضائل التي يتم بها دينه ، وتصلح بها دنياه وأخراه جميعاً . درسناها في مراحل ثقافتنا ، وأعجبنا بما فيها من فكر عميق ، وتلمس للحقيقة ، واستشراق للمثل العليا .

ولسنا نغبط فضل أحد نشد الخير للناس واجتهد في إنارة السبيل أمامهم . بيد أننا نلفت أنظار المنصفين إلى أساليب التربية الناجحة ، والأخلاق الرائعة التي جاء بها صاحب الرسالة الخاتمة ، ونقل بها العالم من الغي إلى الرشاد . وسوف يرون أن في الإسلام كنوزاً حافلة بالنفائس ، دونها ما ورث الناس من فلسفة اليونان والرومان .

قيل لعالم مسلم : هل قرأت أدب النفس لأرسطو ، ؟ فقال : بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .. !!

لقد قرأنا أدب النفس لأرسطو ولأمثاله من الفلاسفة ، وقرأنا أدب النفس لمحمد بن عبد الله ﷺ . فوجدنا ما تخيله الأولون ، واصطنعوا له - بعد العناء - صوراً بعضها كامل وبعضها منقوص .

وجدناه قد تحول إلى حقائق حية تجسد فيها الكمال ، وأضحى سيرة رجل ، وأدب أمة ، وشعائر دين ضخم .

ذلكم هو أدب النفس لمحمد بن عبد الله ﷺ

نحمد الله إذ وفقنا الأقدار الميمونة لدراسة بعض معالمه ، وإتاحة
عرضها في إطار جديد .

وهذا الكتاب يعتبر الحلقة الثالثة من كتابنا - الجواهر الروحية - وبه
يتم الكتاب ولم نبذل جهداً يذكر فيه أكثر من أننا استفدنا كتابة الخير ،
ويسرناه للمطالعين .

لندوى في الخافقين دويا	حكم هذه رفعت بها صوتي
ولتطوى نشر الغواية طيا	ولتغنى بالرشد توليه بسطاً
هر يصبوا اليه من كان حيا	وسيبقى هذا الكتاب بقاء الد
جولة ألبسته علماً جليا	جال في كل ماالعباد عليه
شد رشدأ والغى جلاه غيا	وعلى مارأى أبان فبان الر
صار سهلا وكان صعباً عصيا	كم جلا غامضاً وأذناه حتى
ت لحكم الإنصاف تغنورضيا	ببيان يحلو لديك إذا كنه
أميناً فهامة عبقريا	وتحرّ في كل بحث ترى منه
ليفيد المعلوم غضاً فتيا	وحنين الى الدليل صريح
تهوى له الجبال هويا	وهجوم على تمرد هذا العصر
بنجيب يراه برأ تقيا	وبلطف ياما أحيلاه لطفاً
ملء هذا الوجود حمداً زكيا	ذاك ظني به وأحمد ربّي

في بدء الطريق

نعجب أشد العجب إذ نقرأ لبعض أعداء الاسلام اليوم ، ول بعض أعدائه بالأمس القريب والبعيد ، تهجماً عليه واتهاماً له ، بأنه دين التعصب المالحق للحرية ، والإكراه القاضى على الاختيار ، والجمود المانع من التطور . هكذا افترى على الاسلام وعلى أتباعه شرذمة من أعدائه ، وما زال لهذه الشرذمة أبواق يرددون ماسبقوا به . ويزيدون عليه أباطيل من عندهم ، طابعها الإفتراء والإدعاء والتجاهل والتجنى . وبعضها يستجلب الضحك مما يحمل من جهل وسفسطة وهذيان .

وأغلب الظن أننا كنا نتلمس بعض العذر لهؤلاء المتهجمين ، لو أنهم عفوا في تفكيرهم وفي تعبيرهم ، واقتصروا على التنديد بحال المسلمين وضعفهم في الأمس القريب ، ولم يتجاوزوا الى الاسلام نفسه ، من حيث هو عقيدة وتشريع وعبادة وسياسة ومعاملة ، لكنهم خلطوا خطأ قبيحاً بين الاسلام وأتباعه ، وزعموا أن ضعف المسلمين نتيجة لدينهم ، متغافلين عما كان للمسلمين من قوة ومجد وحضارة وسلطان ، أيام إستمسكهم بدينهم واعتزازهم بتعاليمه ، ومتجاهلين أن منازل بالمسلمين من كوارث الضعف والإستسلام والتخلف والإنقسام ، إنما كان عاقبة جزاء وفاقاً لانحرافهم عن الصراط السوى الذى شرعه الله لهم ، فتقاسم أعداؤهم ديارهم وخدروهم تخديراً ، ليسخترجوا أوطانهم

باسم الاستعمار ، وباسم الاحتلال ، وباسم الوصاية ، وباسم الانتداب .
بل لقد كان المستعمرون على يقين من أن قوة المسلمين وعزتهم دينهم ،
فجعلوا يحملون معاوهم في حق وقوة ، ويهجمون بها على حصون الاسلام
ليقوضوها ، فيزلزلوا ثقة المسلمين بأنفسهم ودينهم ، لكن طال عليهم الأمد ،
وأرهبهم الكد والجهد ، ولم يبلغوا مما أرادوا ، إلا أن ثلثت معاوهم ، وكأت
سواعدهم ، وأصم دوى الصخور الصليدة آذانهم ، وبقي الإسلام كما كان أشم
الحصون ، أرسخ من الطود ، متعالياً في عزة ، متأبياً على القوى المجتمعة أن
تنال منه ، إلا ما ينال الوعل يظل ينطح الصخرة حتى يهوى قرنه ، ويدهى رأسه ،
فيرتد كسير القرن ، حسير النفس ، طليح الجسد .

وما من شك في أن الإسلام يقتضينا أن نرد عنه كيد الكائدين ،
لا بالسباب والأباطيل كما صنع أعداؤه ، بل بالدرس والاحتكام إلى البحث
العلمي ، والتدليل المبين .

ولاشك أن الاسلام يقتضينا أيضاً أن نكشف عن بعض مزاياه ، ليستبين
للجاهلين من أتباعه بعض ما في دينهم من سم ، وحكمة ، وسماحة ، وصلاحية
للتطبيق ، ومرونة في مسايرة الزمن ، فيشد حصرهم على دينهم ، ويعظم
اعتزازهم بتشريعه ، يتسلحون بسلاح بتار يقضون به على ما يوجه الى دينهم
من أكاذيب وأباطيل .

أما هذا الكتاب فهو على غرار أخويه - الأول - والثاني - استعرضت
به عدة جوانب من الإسلام تخيرها أعداؤه للتقص من قدره والتهجم عليه .
وراعت فيه التجرد من الهوى ما استطعت ، وإن أحتم إلى النصوص القرآنية
والنبوة ، وإلى التطبيق الأولى للشريعة ، ليتجلى الحكم الإسلامى الصحيح ،
غير مشوب بالزمام السياسة وأهواء الحاكين .

وكان لزاماً على أن أستعرض موازنات شتى بين الاسلام وماسبقه من
أديان سماوية وغير سماوية ، وموازنات بين الاسلام وماسبقه من مذاهب وآراء
ليتجلى تساميه وتعاليه ، وإعجازه للبشر أن يلحقوا بخطاه .
وبذلك يظهر أن الاسلام دين يجمع ولا يفرق ، ويوحد ولا يشتت ،
ويقوى ولا يضعف ، ويتسامح ولا يتعصب ، ويتسامى ولا يهبط ، ويجارى
الأعصار والأحداث ولا يتخلف ويحمد .
هكذا كان الإسلام ، وهكذا يكون الاسلام .
وبهذا استحق أن يكون خاتم الأديان ، وخير دين أنزله الله للناس ،
ليصنع منهم خير أمة أخرجت للناس .

حديث الراهب

ومولد النبي ﷺ

يتحدث الراهب الى رفاقه : بأن كانت لى تجارة الهند وهذه البلاد التى يسكنها البدو ، والتى تسير منها القوافل فتخترق الصحراء على ظهور الإبل والتى يسمونها بلاد العرب ، وكانت التجارة واسعة تضطرني الى علم دقيق بأمور الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم ، وبأمور الأقاليم والأقطار ، وما تستطيع أن تعطى وما تستطيع أن تأخذ . وكان هذا العلم يدفعني الى نشاط شديد عند رجال المال والزراع ، والى اتصال شديد برجال الدين والسياسة والحكم .

فركبت البحر مرة متوخياً بلاد اليمن فقضيت البحر أياماً طوالاً تطيب لي الريح أحياناً ، وتنسكر لي فيها أحياناً أخرى . وأنا على كل حال مبتهج مستبشر استمتع بما أرى من جمال الطبيعة في هذا البحر الذى يألفه اليونان ، ولم يذلوه لسفنهم بعد .

وماهى إلا أيام حتى خلصت الطريق لنا الى صنعاء فدخلتها ولم ألق كيداً ، وإذا بها رفيعة العماد ، شاهقة البنيان . معمورة بالناس ، كأن الدهر لم ينلها بمكروه ، ومهما يكن من شيء فقد أخذت أحس حباً لهذه الأرض الجديدة ، وميلاً الى البقاء فيها ، فأقمت فيها على خير مايقام . وصادفت ظروف الحياة أن دفعتنى دفعاً إلى أبرهة - ملك صنعاء - وإذا بي أسمعته يتحدث الى رفاقه : على أننا فرغنا قبل كل شيء لأمور اليمن ، فجددنا من عماراتها المتداعية

وأقننا سدودها المتهدمة ، ونظمنا مجارى الماء فيها تنظيماً حسناً ، واجتهدنا في نشر الدين ماوسعنا ذلك ، لانشق على الناس ولكن نأخذهم باللين والرفق ، وأقننا كنيسة في صنعاء لم يعرف أهل هذه البلاد مثلها ضخامة ونخامة ، وجلالاً وزخرفاً: جلبنا لها المرمر من أطراف الأرض ، ودعونا لها العمال من قسطنطينية ، وحلبناها بالذهب والفضة والجزهر ، وحرقنا فيها من الطيب والبخور ما كان ينتشر عرفه الى أماكن بعيدة حول صنعاء ، وربنا لها القسس والأخبار ، ورغبنا الناس في أن يختلفوا اليها ويصلوا فيها . وقد رنا أن نقيم أمثالها في أماكن مختلفة من هذه البلاد . ولكن العرب أهل وثنية ولجاج في الوثنية . كانوا يكبرون من أمر أبرهة ويعظمون سلطانه ويتبخون عنده المعروف ، ولكنهم كانوا يكرهون دينه وتآبى نفوسهم الاستجابة له . وكان الذين يختلفون الى كنيستنا قليلين منها يكثرأوا ، وكانوا جميعاً من ضعفاء الناس وفقرائهم وأصحاب الحاجة منهم . على أننا لم نستئس وأخذنا نهى أمورنا ونرغب الوفود في طاعتنا ، حتى لقد دعا أبرهة اليه عظيماً من عطاء العرب في هذا الإقليم الذى يسمونه تهامة ، فأكرم مشواه وأعظم أمره ، وتوجه ملكاً على قومه ، وردده عزيزاً مكرماً .

وفى ذات يوم رفع الى أبرهة أمران ضاق بهما أشد الضيق ، وخرج لها عما قد ألف من الحلم والأناة . أصبح سدة الكنيسة فرأوا أنفسهم أمام أمر عظيم : رأوا كنيستهم قد لطخت بالقاذورات ، وألقيت فيها الجيف ، وانتهكت حرمتها ، فثاروا بذلك ورفعوه الى أبرهة ، وزعموا له ان هذا الإثم لا يمكن أن يجنيه إلا رجل من هؤلاء العرب الذين يأتون من تهامة ، حيث يقوم لهم بيت هناك يقدسونه ويحجون اليه يسمونه الكعبة ، والعرب كلها تحج اليه وتعظم أمره ، وتعظم الذين يعيشون حوله من هذا الحي الذى يسمى

قرشاً ، والذي يتجر بين بلادنا وبلاد الشام .

فلما سمع الملك ذلك غضب أشد الغضب ، وأقسم ليهدم هذا البيت
وليحملن العرب على أن يحجوا الى كنيسه بالسيف ، بعد أن أعياه حملهم
على ذلك بالرفق واللين . ولم يكده النهار يتقدم حتى رفعت الأنباء إلى أبرهة
بأن أهل تهامة قد قتلوا ذلك الرجل الذي أرسله إليهم ملكاً فطار طائرته ،
وثار ثأره ، وأذن من فوره بالتجهز للحرب والإستعداد للرحيل ، وأرسل
إلى النجاشي ينبئه بذلك ، ويسأله أن يمده بالجنود والفيلة ، وماهى إلا أيام حتى
تأهأ له جيش ضخم قوى ، وحتى فصلنا عن صنعاء يملؤنا الأمل وتزدهينا
الكبرياء ، وكنت أتحدث إلى أبرهة بأننا سنقطع هذه الطريق على طولها في غير
مشقة ولا جهد ، وبأننا سنصل بين الشام واليمن . وكان جيشنا يعظم ويضخم
كلما تقدمنا في الطريق بمن كان ينضم إلينا من أذواء اليمن وأقباها . ولكن طريقنا
لم تخل مع ذلك من العقاب ، ولم تكن أمناً كلها ، فقد نصب لنا الحرب جماعة
من أقبال اليمن على رأسهم رجل يقال له - ذو نفر - ، غيرة على وثنتهم ،
وحفيظة لبيتهم ذلك ، ودفاعاً عن حلفائهم من قرش ، ولكننا هزمناهم في غير
مشقة ، وأخذنا رئيسهم أسيراً . وهم الملك أن يقتله ، ثم رق له وعفا عنه ،
واستبقاه في أسره . ومضينا أمامنا لآنلق كيداً حتى كدنا نبلغ تهامة اليمن ،
وإذا حى من أحيائها قوى عظيم البأس مسلط على الأرض ، متحكم في الطريق
وفى القوافل التي تقطعها ، يقال له - خنعم - ، قد جمع لحربنا ، وغره عدده
نخيل إليه أنه سيقهرنا كما تعود أن يقهر الناس من قبل . ولكننا قهرناه في
أقصر وقت وأيسر جهد . وأخذنا رئيسه رجلاً يقال له - نفيل بن حبيب - أسيراً
وهم الملك أن يقتله ولكنه استعطف وغلا في الاستعطاف حتى ظفر بعفو
الملك ، وتقدم مع الأدلاء لئلا يسلكوا بنا طريق هذا البيت الذى كنا نقصد إليه ،

ونمضى فى طريقنا لالتقى كيداً ، وقد هابتنا العرب وخلت لنا الطريق ، وأعظمت أمرنا إعظاماً . حتى إذا دنونا من مكة ، وبلغنا مدينة عظيمة هناك يقال لها الطائف ، تقوم على مرتفع من الأرض عظيم ، ومن حولها النخيل والكروم والحدائق فيها أنواع الفاكهة والثمر ، كأنها مدينة من مدن الساحل الشامى قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدية فأقامت فيها مشقة زاهية كأنها الابتسامة الجميلة فى الوجه المظلم الكئيب ، خرج الينا هنالك أهل هذه المدينة فقدموا الطاعة وأظهروا الخضوع ، وبعثوا معنا رجلاً منهم يسلك بنا إلى مكة أقرب طريق . ونمضى أمامنا حتى نبلغ مكة ، فبينما الجيش ليستريح قبل أن يأخذ فى الهجوم . ويأتى سفراء القبائل إلى الملك فى كل مكان يقدمون إليه طاعتهم ويعرضون عليه ثلث أموالهم ، ويطلبون إليه أن يدع بينهم هذا لايمنه بسوء ، فلا يسمع الملك منهم ولا يحفل بهم . ثم يرسل الملك طلائعهُ فتغير على ماحول مكة من الأرض وتستاق كل ما تجد فيه من مال . حتى إذا كان الغد أرسل الملك جماعة من أصحابه إلى مكة وكلفهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمها ، فإذا لقوه أنبأوه بأن الملك لا يريد قتالهم ولا حربهم ، وإنما يريد أن يهدم هذا البيت ، فإن خلوا بينه وبين البيت فهم آمنون ، وإلا فليأذنوا بحرب تسحقهم سحقاً . وأمر الملك سفراءه أن يأتوا بعظيم قريش إن أظهر الموادعة والميل إلى السلم . ويمضى السفراء ثم يعودون ومعهم رجل عظيم ، وسيم جسيم ، لم أر قط أجمل منه ، ولا أملأ للعين ، ولا أوقع فى القلب ، وأشد مهابة وجلالا . حتى إذا بلغوا سرادق الملك دخلوا يستأذنون له . ويسأل الملك عنه فيقال له : هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيرها ، أعظمها شرفا ، وأعلاها مكانة ، واکرمها نفساً . وأسخطها يداً ، يطعم الناس فى السهل ، ويطعم الوحوش فى رؤوس الجبال . وكنت عند الملك حين أدخل عليه هذا الرجل ، ورأيت الملك ينظر إليه فيكبره

ويعظمه ، ويلقباه بالتجلة والكرامة ، ويهم أن يجلسه معه على السرير ، ولكنه يشفق أن تنكر الحبشة ذلك ، فينزل عن سريره ويجلس مع هذا الرجل على البساط . ثم يكلف الترجمان أن يسأله حاجته . فما أشد ما عجب الملك حين فسر الترجمان له جواب سيد قريش . قال : حاجتي أن ترد إلى مائتين من الإبل أخذتها طلائعك فيما أخذت أمس من المال . قال الملك مستهزئاً : لقد أعظمتك حين رأيته ، فاني لأصغر من شأنك الآن . لقد كنت أظن أنك ستحدثني في بيتك هذا الذي أريد أن أهدمه ، والذي هو دينك ودين آبائك ، وشرفك وشرف آبائك ، فإذا أنت تحدثني في مائتين من الإبل ، قال سيد قريش في صوت الهادئ الواثق المطمئن : أنارب الإبل فلا أحدثك فيها ، فأما البيت فإن له رباً يسمعه . قال الملك : لن يمنعه مني . قال سيد قريش : فأنت وذاك . وأمر الملك أن ترد إلى الشيخ إبله فردت إليه .

ولكنني تبعته لأرى ما يكون من شأنه ، فإذا هو لا يقبض هذه الإبل إلا ليرسلها هدياً إلى هذا البيت ، الذي لم يرد أن يتحدث إلى الملك فيه . ويمضي هذا الشيخ إلى قومه من قريش ، فيأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب وعلى رؤوس الجبال هرباً من الملك وإشفاقاً من معرة الجيش ، ويقوم أمام بيته هذا الذي يعظمه وقد أخذ بحلقة بابه ، ومن حوله نفر من قومه ويقول كلاماً حسن الانسجام ، شديد الوقع في النفس ، سمعته فأحبهته ولكنني لم أفهمه ، على أني كنت قد أخذت أحسن هذه اللغة . ثم يرسل حلقة الباب ويمضي مع من كان يصحبه من قومه فيحتضن في شعب من الشعاب . وأنظر أنا إلى هذه المدينة فإذا هي قد خلت من أهلها ، وقامت بيوتها هادئة ساكنة يظلم احزن عميق فيه هيبة وجلال . قامت يظلم هذا الحزن ، ولكنني لم أكن أرى

فى هذا الحزن خوفاً ولا إشفاقاً من معاول الهادمين . وأصبحنا وقد أمر الملك بدخول المدينة ، فيهمّ الجيش أن يتحرك وفى مقدمته فيل عظيم ، ولكنى أرى دليلنا- نفيل بن حبيب الخثعمى - يدنو من الفيل فيأخذ أذنه ويسرف فيها كلاماً ، ثم يرسلها ويشدد هارباً فى الجبل .

وتثير حركة هذا الرجل فى نفسى شيئاً من العجب ، فما علمت انه يعرف منطق الفيلة ، وما علمت أن الفيلة تعرف منطق العرب . عجبت ، وليت عجبى لم يتجاوز هذه القصة ، ولكنى رأيت بعد ذلك ما يقضى على كل عجب : رأيت بعد ذلك أشياء ما قدرت قط أنى سأرى بعضها . رأيت بعد ذلك أشياء وددت لو لم أرها قط .

وانى على ذلك لسعيد أشد السعادة ، معتبط أشد الغبطة لأنى رأيتها فهى التى هدتنى الى الحق ، وهى التى كشفت عن نفسى الغطاء . رأيت الفيل قد برك ، حتى إذا دنا منه ساسته لينهضوه نهض معهم ، حتى إذا وجهوه إلى مكة برك من جديد . ويمجد ساسته بعد ذلك فى إنهاضه فلا يبلغون منه شيئاً يحثونه ويؤذونه ويضربونه ، ويبلغون به أقصى ما يهيج الفيل فلا ينهض ولا يهم بالنهوض . حتى إذا أداروا رأسه نحو الشام أو نحو اليمن أو نحو الشرق نهض ومضى مهرولاً ، فاذا أداروا رأسه نحو مكة برك ولم يتقدم أمامه إصبعاً . ونحن ننظر الى هذا وقد ملأنا العجب ، وأخذ الدهش فى نفوسنا كل مأخذ ، وبدأ الخوف يلعب بقلوبنا ، وبدأ الذعر يطلق بعض الألسنة بالرغبة عن دخول المدينة والانصراف عن هذا البيت . وإننا لنى ذلك ننظر الى الساسة وهم يعالجون الفيل ، وإذا الجو يظلم شيئاً فشيئاً ، وإذا سحاب كثيف يبدو لنا من بعيد ، قد أقبل إلينا مسرعاً من ناحية البحر ، فلا نكاد نطيل النظر إليه حتى نتبين ، ويا هول ماتنين : لسنا نرى سحاباً كالسحاب

ولا غماما كالغمام ، وإنما نرى سحابا حياً يخفق بأجنحته خفقا ، ويبعث منظره في نفوسنا روعا يخرجنا عن أطوارنا ويذهب بنا الى شيء يشبه الذهول .
إني لأرى الآن السحاب حين كان يقبل علينا أسرابا من طير صغار لها مناقير الطير وأكف الكلاب ، حتى إذا دنت منا أخذت تحصب الجيش بحجارة دقاق كانت تحملها في مناقيرها وأرجلها . ولم تكن هذه الحجارة تبلغ دقة العدسة ولا عظم الحصاة ، وإنما كانت شيئا بين بين ، وكانت على دقتها لاتمس شيئا إلا هشمته تهشما ، ولا تمس رجلا إلا ألقته صريعا . وسلوا ماشتم عن خوف الخائفين وذعر المذعورين ، وانصراف أصحاب الفيل عن الفيل ، وتحول الجيش عن مكة الى غيرها من الوجوه جادا في الحرب ، وهذه الأسراب من الطير تتبعه ، تحصبه بهذه الحجارة ، وتملأ الجو من حوله بصياح مخيف .

ولست أدري كيف انتهى أمرنا ، ولا كيف نجونا من هذا الطير . ولكنني أراني مجدأ في الحرب ، ومن حولي قوم يجدون مثلي في الحرب وقد حملوا رجلا مريضا سيء الحال . حتى إذا انقطعت أصوات الطير ، ونظرنا فلم نر في السماء شيئا . أخذت أسأل عن نفسي وعن حولي وعن الجيش ، وأخذت أسأل عن هذا المريض الذي أراه محمولا يتأذى ، فإذا هو أبرهة قد مسه حجر من تلك الحجارة فصرع وظهر على جسمه بلاء عظيم ، وأخذت أجزاء جسمه تتساقط قليلا قليلا ، لا يسقط جزء منها إلا تبعه صديد منكر قبيح . كم تأذى هذا الرجل : وكما احتمل من ألم في نفسه وجسمه وكما ذاق من مرارة الندم ولذع الحسرة واللوعة ! إني لأراه حين بلغنا صنعاء وأدخل الى قصره ليمرض فيه وقد هزل ومسه الضر ، حتى لكانه فرخ من أفواخ الطير . علي أن حياته لم تمتد في قصره ، وإنما ألح الألام عليه إلحاحا

شديداً . وأقبل أحد بنيه صباح يوم فنعاة إلى . فلما سألت كيف مات ، علمت أن صدره انفجر عن قلبه انفجاراً .

وكان حديث الراهب قد ملك على الرفاق نفوسهم وقلوبهم ، فأغرقوا في شيء من الوجوم لم يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث واندفع في تفكير عميق بعيد . ولست أدري كم أنفقوا من الوقت في هذا الوجوم الصامت ، ولكنني أعلم أن رجلاً منهم شاباً لم تكن قد تقدمت به السن بعد ، خرج من هذا الصمت وأخرجهم منه حين قال : بصوت متهدج تقطعه العبرات تقطيعاً ! إن لهذا البيت في مكة لشأناً ! قال الراهب : نعم إن لهذا البيت في مكة لشأناً ، وإن هذا الشأن هو الذي أحجم عنه الفيل ، ورجمته طير أبابيل ، ترمى عدوه بحجارة من سجيل ، فإذا هو كحصف ما كول

* * *

قضى أهل مكة رجالاً ونساء أشير خاوكهولا وشباناً قضوا أيامهم فرحين مبهجين يملئهم الفخر ويزدهيهم النصر وهم يتحدثون بحديث الفيل وانهزام الحبشة وبتلك الآية الكبرى التي أظهر الله تعالى بها كرامة هذا البيت ورفع بها مكانة الذين يقيمون حوله من قريش .

ولكن شيخاً عظيماً من قريش لم يشغله هذا الفخر ولم يزد به هذا النصر بل بقي عاكفاً على تفكيره السحيق وحزنه العميق ، كان ذلك عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف سيد قريش وزعيمها المحبوب المبجل .

وكذلك كانت امرأة من قريش فانها لم تشارك نساء قريش في هذا العجب والثناء ولا فيما كن يتخذنه من زينة في الحياة ولا فيما ينصرفن اليه من سعادة وهناء بل كانت تؤثر العزلة وترغب في الوحدة منفردة بنفسها مفكرة في أمرها يغمر قلبها حزن مرير ويأس لاذع تلك هي آمنة بنت وهب زوجة

عبد الله بن عبد المطلب .

أما عبد المطلب فإنه لم يشارك قريشاً بهذا الفخار بل كان يسخر منهم في نفسه لأنهم لم يصنعوا شيئاً ولم يبذلوا جهوداً حتى يفخروا بهذا الفخار بل لاذوا بشعاب الجبال وفروا الى حيث تهيم الوحوش وخلوا بين طاعية الحبشة وبين البيت الحرام فهم إذأ لم يدفعوا عن الكعبة عدوها بل دفعه الله ولم يحطموه بل حطمه الله .

أجل لقد دفعت عن الكعبة عدوها وقهرته وحطمته تلك القوة القادرة القاهرة التي تقهر ولا تقهر والتي تغلب ولا تغلب والتي تحطم ولا تحطم والتي لا تريد شيئاً إلا بلغت ما تريد . تلك القوة التي أخرجت من البحر طيراً لم ير الناس مثلاً من قبل فسلطتها على جيش عظيم لم ير الناس مثله من قبل فما هي الا أن حومت فوقه ساعة من النهار ترميه بحجارة من سجيل فتحطم متهوراً وتساقط مدحوراً وأصبح كعصف مأكول . فسلم البيت من عدوان المعتدى وأمن الحرم من طغيان الطاغى . من أجل هذا لم يشارك عبد المطلب قريشاً في نغارهم هذا بل بقي عاكفاً على تفكيره السحيق وحزنه العميق .

أما حزنه فقد كان على ابنه عبد الله الذي ظن انه قد استنقذه من براثن المنية وحماه من مخالب الموت فظمن له الحياة حين أغلا له الفداء وحين صارع الموت عنه صراعاً وجالده القضاء جلاداً حتى تم له الانتصار فكان الابتهاج لقريش والغبطة والسرور لبني هاشم بانتصار الحياة على الموت وباستنقاذ الشباب من مديّة المضحى . واسكنه لم يلبث ان خابت ظنونه وتلاشت آماله حين تخلف ولده عبد الله عن القافلة مريضاً في يثرب ثم قضى نحبه عند أخواله من بني النجار فأصبح عبد المطلب في حالة أوشكت ان تكون يأساً مملوكاً أو ثورة جاحدة لو لا انه كان ذا قلب تعلم كيف يصبر على الترائب وكيف يدعن للخطوب

فهذا كان مصدر حزنه .

وأما تفكيره فكان يفكر تارة في غرور قریش وظنّها ان الله تعالى قد رد عنهم وعن السكعبة طاغية الحبشة إكراما لهم ورحمة بهم .
ويفكر تارة في مخادعة نفسه وظنّها ان الله تعالى قد أنقذ ابنه من الموت وفداه بمائة من الإبل تكريماً له ولولده عبد الله ورحمة بهما ، ثم كان يستخر في نفسه من ذا وذاك ويقول في سره كلا لم يهزم الفيل واصحاب الفيل إكراما لقریش وإنما هي آية أجراها الله تعالى لأمر يعلمه ويريده ولا يعلم الناس منه شيئاً ، وكذلك لم ينقذ الله عبد الله من الموت ولم يفده بمائة من الإبل إكراماً لعبد المطلب ولا لعبد الله نفسه وإنما هي آية أجراها الله تعالى لأمر يعلمه ويريده ولا يعلم الناس منه شيئاً وإلا ففيها نجا عبد الله من الموت في مكسة ثم مات بعد قليل في يثرب أليس غريباً أن ينجو عبد الله من الموت فيتخذ له زوجا لا يقيم معها إلا قليلا فيحملها أمانة تضطرب بين جوانحها ويودعها ودیعة تحتلج في أحشائها ثم يفارقها كما يفارق الناس أزواجهم ليعود اليها كما يعود الناس لأزواجهم وللمن رفاقه يعودون وهو يقضي نحبّه في يثرب ولا يعود فيكأن عبد الله لم يخلق ولم يوجد في هذا الكون إلا ليودع هذه الودیعة عند زوجته آمنة ، وكذلك آمنة فكأنها لم تخلق ولم توجد الا لتسلم هذه الامانة من زوجها عبد الله ثم تؤديها للبشر رحمة بهم وهداية لهم . هذا ما كان من أمر عبد المطلب وحزنه وتفكيره .

وأما آمنة فقد شغلت عن كل شيء في هذه الحياة سوى التفكير في أمرها والاهتمام بنفسها فلقد كانت تفكر تارة في هذا الجنين الذي يضطرب بين أحشائها ، وتارة تفكر في زوجها الذي حرم السعادة بهذه النعمة نعمة الأبوة نعمة الاستمتاع بالولد التي هي مشتركة بين الأب والأم . هذا كان مصدر

شقائها وآلامها .

ولكن نفسها كانت مذعنة لأمر الله وقد انفطر قلبها على الرضا بقضاء الله فكانت تنفق نهارها ذاهلة أو كالذاهلة وتنفق ليلها في نوم هادىء حلوا الاحلام وما أكثر ما كان يزورها من حلم وما أكثر ما كان يلم بها من طيف وما أكثر ما كان يلقي اليها من حديث. حتى اذا كانت ذات ليلة وهى تهيب للخروج من ذهول النهار والدخول فى هدوء الليل .

إذ أحست ببعض ما تحس به النساء حين ما يدنو منهن المخاض هنالك دعت اليها من حضرها من نساء بنى هاشم فقضين معها ليلة ولكنها لا كالليالى أكبرن فيها كل شيء وأعجبن فيها بكل شيء فرأين مالا يرى وبصرن مالا يبصر ولم تكن آمنة أقلهن إكباراً وإعجاباً فانها كانت ترى وهى يقضانة غير نائمة كأن نوراً يملأ الارض من حولها ويزيل الحجب عن عينيها فترى مالا يرى وتبصر مالا يبصر فكانت النسوة من حولها لاتمد طرفها الى شيء الا رأت أنه نوراً كله لا ظلمة فيه ولا ظلام وانما هو مشرق مضى أو هو الإشراق الخالص .

ثم ترى آمنة وترى صاحباتها كأن نوراً أنبعث منها فتنظر آمنة فاذا إنها قد مس الأرض يتيقها بيديه رافعاً رأسه نحو السماء محدقاً ببصره فيها كأنه يلتمس عندها شيئاً فتسرع بعض صاحباتها اليه لتؤدى له بعض ما يحتاجه الابن حين يستقبل الحياة فاذا هو لا يحتاج الى شيء وانما هو طاهر مطهر محتون .

وقف الكون فاهدق لتسيرى	يادهوراً تكرر إثر دهور
أى نور هذا الذى شع فى الأفق	سخيا على الظلام الضير
فعلا الأرض دفقة من جمال	ومن الجو موجه من عطور
وتهادى التاريخ يزهو بطفل	ينقذ الأرض من مهاوى الشرور

والشاعر القروى رشيد سليم الخورى يقول فى مولده (ص)

عيد البرية عيد المولد النبوى فى المشرقين له والمغربين دوى
عيد النبى بن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوى
بدا من القفر نوراً للورى وهدى بالتمدن عم السكون من بدوى
يافاتح الارض ميدانا لقوته صارت بلادك ميدانا لكل قوى
وصاحب السيف لم تقلل مضاربه اليوم يندى حياء سيفك الدموى
أين اللواء الذى فاق السهى شرفا اليوم قد طويت أعلامه وطوى
ياقوم هذا مسيحي ينبؤكم لا ينهض الشرق إلاحبنا الآخرى
ولما انبثق الفجر وارتفع النهار من صبيحة تلك الليلة مشى الناس الى
أعمالهم وقد قضوا ليلة جاهلين غافلين لم يشعروا فيها بشيء ولم يطلعوا من
أمرها على شيء وكأن لم يحدث فيها شيء ولو كشف لهم الغطاء وأزيل عن أعينهم
الحجاب لرأوا ماكان ولعلموا بما جرى ولإطلعوا على ما حدث ولعلموا أن فى
الارض حدثاً وأن وراء الغيب عجباً وأن الله تعالى أمراً ولرأوا نخوم السماء
زاهية زاهرة لم ترك ذلك مثلها قبل اليوم وكأنها تريد ان تدنوا من الارض
وهى ترسل اليها أشعة ساحرة كأنها تريد ان تصافح الارض كأنها تريد أن
تعبطها وتهنئها على هذا المولود الجديد .

أجل لو كشف لهم الغطاء وأزيل عنهم الحجاب لرأوا ذلك كله ولإطلعوا
على ذلك كله ولكن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدراً .

ثم بعد أيام وإذا بالأخبار تنتشر وإذا بالحوادث تترى وإذا بأهل مكة
وغيرهم يتسامعون بان إيوان كسرى قد اضطرب ومادت به الارض فسقطت
بعض شرفاته وتهدم بنيانه وإذا بهم يتسامعون أيضاً بان نار الفرس قد خبت
وخمدت فجأة لأول مرة منذ ألف عام وإذا بهم يتسامعون أيضاً بأن بحيرة

ساوى قد جفت ونضب ماؤها وعهد الناس بها غزيرة جمة المياه .
ولما ارتفع الضحى من صبيحة تلك الليلة أقبل عبد المطلب على عادته
الى المسجد يحف به أبنائه وعشيرته ، أقبل وهو لم يعلم بعد بولد حفيده حتى
أخذ مكانه بين سادة قريش من حجر اسماعيل فاخذ مع قريش فيما كانوا
يأخذون به من أحاديث المال والاعمال وتواريخ الافذاذ من الرجال فاقبل
عليهم عبد المطلب ببصره وسمعه وأعرض عنهم بقلبه وروحه لأنه كان
فى شغل عنهم .

لأنه كان يفكر بابنه وفقيده عبد الله الذى لم ينس ولن ينساه ولن
يستطيع أن ينساه .

كيف ينساه أو يذهل عنه وهو فى كل آن ولحظة نصب عينه وملا جنانه
كان يتصوره تارة فى ساعة الوداع عند السفر فيراه عظيم النشاط شديد القوة
رائع الشباب بارع الجمال يستقبل السفر بثغر باسم وينظر الى المستقبل بأمل
عظيم ، وتارة يتصوره على فراش الموت عند أخواله من بنى النجار يثرب
فيراه حزينا كئيباً غريباً نائياً هزىلاً سقيماً نحيلاً شاحباً .

ثم يمضى عبد المطلب فى التصور فيرى ابنه وقد دنى منه شبح الموت
فاخذ عبد الله يصارع القضاء والقضاء يصارعه ويجالذ الموت والموت يجالذه
ويدفع المنية والمنية تجذبه ثم يرى عبد المطلب وإذا بالموت متصراً وإذا به قد
استل ابنه من الحياة أو استل الحياة منه فينما عبد المطلب غائص فى بحر من
هذه الافكار وإذا بالبشير يحيه ويقول يا عبد المطلب ولدك غلام هلم فانظر
اليه فيسأل قائلاً هو بن عبد الله ؟ فيجيب البشير نعم فيحس عبد المطلب كأن الله
تعالى قد ادخر له عزاءً عن مصيبته وهماً له سلوة عن فقده فقام مسرعاً الى
بيت آمنة فتناول الطفل وظمه الى صدره ثم أعاده الى أمه .

مذور من حياة محمد ﷺ

ولد نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بمكة - بلد المعجزات - أشرف بلد على الله وأكرمه : بركاته نامية ، وموارد فضائله طامية ، وأركان بيته بالأمن مأهولة ، وأدعية الطائف بكعبته مقبولة . نشأ يتيماً بكفالة جده عبد المطلب ، فعمه أبو طالب .

فلما قوى ساعده كان يرعى الغنم في البادية مع أخوته من الرضاعة ، ثم عمل في التجارة ، وذهب إلى الشام يتجر لحديجة بنت خويلد - أثرى إمراً في الجزيرة العربية - .

لا أحاول في هذه الكلمة أن ألم بتاريخ محمد ﷺ .

ولا أحاول في هذه الكلمة أن أحلل تربيته وأثرها في حياته :

ولا أحاول أن أبين أثر اليتيم في هذه التريفة سواء حين ولادته يتيماً أو حين ماتت أمه وهو لا يزال في حاجة إلى عطفها ورعايتها . وفي حاجة إلى قلبها وهدايتها بعد أن حرم قلب والده وهدايته ، لكن الله تعالى عوضه هداية أي هداية ، ورزقه توفيقاً أي توفيق ، فرباه الله على تقوى منه ورضوان نشأ وهو دعوة أبيه إبراهيم ، وبشارة عيسى ، وصفوة سلالة قريش وصميمها ، ونخبة بني هاشم راحلها ومقيمها ، وأشرف العرب بدواً وحضراً وأفضلهم بيتاً ، وأعزهم نفراً . لم يزل ﷺ ينتقل من خير الآباء إلى خير

الأبناء ، حتى انتهى إلى كبير مكة وقريش في الجاهلية ، - عبد المطلب بن هاشم - ثم إلى أبيه عبد الله والد المصطفى أشرف الناس نسباً ، عجباً وعرباً ، فهو ذو نسب زكى : إبراهيم خليل الله دعاه ، وإسماعيل سنامه ، وكنانة زمامه ، وقريش نظامه ، وهاشم تمامه .

إختره الله من أرفع البيوت والمنازل ، لأنه تعالى إصطفى من ولد إبراهيم الخليل - رافع قواعد البيت - إسماعيل ، واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة ، ومن بنى كنانة قريشاً - المعروفة بالشرف والمكانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، ومن بنى هاشم سر السراة أبا القاسم . وإلى ذلك يشير قوله ﷺ : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من إسماعيل كنانة ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفاني من بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار من خيار ، وقرل عمه أبنى طالب (ره) :

إذا اجتمعت يوماً قريش لعشر	فعبد مناف سرها وصميمها
وإن حصلت أنساب عبد منافها	ففى هاشم أشرافها وقديمها
وإن نخرت يوماً فان محمداً	هو المصطفى من سرها وكرمها

خلق الله روح محمد ﷺ وأودع فيه كليات شريعته الكاملة . كما أودع فى نواة النخلة كل المواد والخواص التى تنبت نخلة مثلاً إذا زرعت فى الأرض الصالحة لها ، ثم كان الوحي الإلهي له كالماء الذى يمد النخلة ويغذيها بعد أن تنبت إلى أن تكمل وتوثق أكلاها يانعاً طيباً - يعنى أن الوحي كان تعليمياً شارحاً لعقائد وآداب وأحكام أعد الله لها بنفسه الزكية فكانت فطرته تطلبها باستعدادها ودليل ذلك نفورها قبل الرسالة من عقائد الوثنية وأعمالها .

هذا ما يؤمن به واعتقد ، وإلا ما الذى عصم محمداً ﷺ من كل

شُرور الجاهلية ، كعبادة الأصنام والأوثان ، وكالزنا وشرب الخمر ولعب الميسر والأنصاب والأزلام وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، ثم من الذى أنشأ محمداً على الصدق والأمانة والوفاء وعبادة الله على ملة إبراهيم عليه السلام والخلو بغار حراء للتعبد والتجهد . وعلى أى وجه أردت أن توجه هذه السيرة الطيبية وهذه النفس النائرة على العقائد الفاسدة ، وعلى العادات الضارة بين قوم هم عباد لهذا كله يرون فى الخروج على شيء من هذه العادات وهذه التقاليد بدعاً لا يغتفر لذى جاء ومال وسلطان فما بالك بمحمد اليتيم الفقير الذى خذله كل شيء فى بلاد العرب حتى أهله وعشيرته ، ولم ينصره إلا الحق وحده .

فبين هذه العقائد وفوق أديمها أعرض محمد عنها صغيراً ، وحاربها كبيراً . وما محمد هذا إلا بشر . غير أن الله خلقه سليم الفطرة ولحظه بالعناية الإلهية فاتبع الحق وثار على الباطل ثورة أزعجته . ثم مالبت أن هدمته . وعبد الناس ربهم ، وأقلعوا عن شن الغارات الكاذبة والمنافرات السخيفة . ونهوا عن وأد البنات وعن الخمر والميسر وأمروا بالمعروف والتعاون على البر والتقوى واحترام حقوق الناس وحقق دمائهم وحرم عليهم أكل مال اليتيم ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وما أهل به لغير الله وأحلت لهم الطيبات من الرزق لياكلوا ويشربوا من غير إسراف ، وأحل لهم التزين بالثياب من غير إسراف ولا كبر ولا خيلاء . ثم فرضت عليهم مبادئ إجتماعية لتدعيم الوحدة وجمع الكلمة فأمروا بالزكاة ، وفرق هذا أمروا بصلة الرحم وذوى القربى وقول المعروف وعمل الخيرات فى سبيل الله ، ومنها الجهاد دفاعاً عن الحق مهما يكن شاقاً ومهما تبعد شقته .

هذه الذى أريد أن أتكلم عليه فى هذا المقام . وأريد أن أتكلم عن المشقة

التي احتملها رسول الله ﷺ في إعلاء كلمة الحق ، أنها مشقة جبارة كلفتها جهداً كبيراً وعناءً عظيماً ، وهمماً لا غاية لها . كما يقول الشاعر :

له همم لامنتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر
غير أنه ﷺ كان كلما تقدمت به السن قوى فيه حب العزلة ، والإنقطاع إلى مراقبة الله تعالى ، والتعبد بمناجاته ، فأخذ يخلو بغار حراء متعبداً فيه الليالي ذوات العدد : لتوجه روحه الشريف إلى عالم المعاني ، ويستعد لتلقي الوحي الإلهي .

وحراء جبل بمكة في أعلاه غار يأوي إليه محمد ﷺ يقيم فيه شهر رمضان في كل عام ممعناً فيها شغلت به نفسه من تفكير عميق في هذا العالم ، وتأمل دقيق في هذا الملمسكوت ، مكتفياً بقليل من الزاد ، يلتمس الحقيقة الناصعة وكان كثيراً ما يغرق في التفكير حتى ينسى نفسه وينسى طعامه وشرابه .

كان يفكر تارة فيمن حوله من الناس فيراهم من باطل الحياة وزخرف غرورها ، ومن الغي والجهالة في ضلال مبين .

ويفكر تارة في هذا السكون المحيط به يلتمس فيه الحقيقة الراهنة التي كانت ضالته الممنشودة ، فكان تارة يتلمسها في السماء في شمسها وقمرها والنجوم وفي نظام هذا الفلك الدائر . وتارة يتلمسها في الأرض : في الوهاد والودية والآكام ، وفي لهيب جبالها المحرق ، وتحت ضوء شمسها الباهر نهاراً ، وفي صفائها البديع حين تكسوها أشعة القمر أو أنوار النجوم ليلاً . وتارة يتلمسها في تلك البحار الهائجة وأمواجها المتلاطمة وسفنها الماخرة ، وفي كل ما وراء ذلك مما يتصل بهذا الوجود ، كان محمد يتلمس الحقيقة الناصعة .

كان يسمو بنفسه في سبيل إدراكها ، يريد أن يخلق في هذا الفضاء

الواسع ، يريد أن يتصل بهذا الملكوت الأعلى ، يريد أن يحترق هذه الحجب السكيفة ، يريد بذلك أنه يعلم مكنون هذا السر العظيم .

أجل لقد كان محمد ﷺ يفكر في هذا كله وهو بعيد عن البشر منقطع عن الناس منعزل في غار حراء .

في ذلك الغار الموحش المظلم ، في ذلك الظلام الدامس كان محمد يتلمس النور ، وفي تلك الوحشة يتلمس الأنس

ثم من ظلام ذلك الغار الداجي ، الغار المهمل ، الغار الخامل الذكر من ذلك الغار والظلام ، انبعث هذا المصباح الوقاد ، وأشرق هذا النور العظيم ، نور الإيمان واليقين ، نور الفضيلة والأخلاق ، ومن خلال ذلك الصخر الأصم إنبجس هذا المعين الصافي . معين الحضارة الإنسانية ، معين سعادة البشر وهناؤه .

لقد أتى على هذا الغار حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً .
لقد بقي هذا الغار عصوراً طويلة ، خامل الذكر ، منقطع الأثر ، لا يذكره لسان ولا يسعى إليه إنسان ولكن لما سطعت فيه أنوار الرسالة وأشرقت منه شمس النبوة ، سرت فيه روح الحياة ، فتحرك بعد السكون والجمود ، ونطق بعد السكوت والصمت ، قام لسان حاله يتلو أحاديث العظمة والجلال ، ويرتل آيات التضحية والإقدام ، قام يصدع من على قمة ذلك العلم الشامخ بصوت يسمعه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قام ينادى بلسان ذرب فصيح أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . خرج محمد ﷺ من غار حراء ، وهو يحمل تلك الشعلة المقدسة - شعلة الإيمان التي هي من نور الله ، ويرفع ذلك القبس المبارك ، قبس الإسلام الذي هو من كلمة الله .

خرج محمد من هذا الغار وهو يدعو الناس إلى وجهة الخير ويهديهم الطريق القويم والصراط المستقيم .

قام محمد يدعو قريش وغير قريش إلى مافيه خيرهم وصلاحهم ، قام ينهائهم عن عبادة الأوثان ، ويدعوهم إلى طاعة الرحمن ، فعارضته قريش بالجهود والانكار وقابلته بالأيذاء والعدوان . (أريد حياته ويريد قتلى) .

لقد جدت قريش واجتهدت وسعت السعي الحثيث ، وبذلت كل ما في وسعها في مقاومة النبي ﷺ وصدته عن نشر دعوته ، حتى اضطر الرسول الأعظم إلى الهجرة إلى المدينة ، فخرج منها خائفاً يترقب أجل لقد كان الأمر كذلك ، ولكن الأمور بخواتيمها ، والعبرة والعظة بنتائج الأعمال لا بمقدماتها .

لقد فعلت قريش كل ما في استطاعتها للقضاء على الاسلام ونيه . وهذا الاسلام قد عم الكرة الأرضية شرقاً وغرباً ، شمالاً وجنوباً . وهذا القرآن كتاب الاسلام يذاع من أعظم مدن أوروبا وحواضرها . وهذه المساجد معابد الاسلام تشيد في أكبر عواصم أوروبا .

وهذه ذكرى ميلاد الرسول تتجدد في جميع الأقطار الاسلامية عاماً بعد عام ، وجيلاً بعد جيل .

وهذا محمد نبي الاسلام يشاد بذكره على رؤوس الأشهاد . وفي كل يوم ينادى باسمه من فوق الشواهد ما بين المشرق والمغرب خمس مرات أشهد أن محمداً رسول الله ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

لم يكن محمد ﷺ نكراً في قومه ، وإنما كان فيهم المفرد العلم .

كانت قريش قبل النبوة تلقبه بالصديق الأمين . ان محمداً ﷺ بصدقه وأمانته نال حب قريش وإعجابهم ، وبحكمته وسديده رأيه وبعقليته العظيمة الفذة ملك شعورهم واستوى على عواطفهم .

أجل ان محمداً ملك شعور القوم واستولى على عواطفهم بتلك العقلية الفذة التي حققت دماء قريش ، وأبقت على شجعانهم وأبطالهم ، وحفظت ساداتهم وقاداتهم يوم كاد السيف يكون هو الحكم العدل ، فتطيح الرؤوس وتطير الأيدي .

يوم كادت تنشب بين قريش حرب أهلية ظروس وثورة داخلية عظيمة ، فتقضى عليهم فتريق الدماء ، وترمل النساء ، وتيتم الأطفال . يوم ادعى كل زعيم من زعمائهم ، وكل سيد من ساداتهم ، حق الأولوية بوضع الحجر الأسود في مكانه من بناء الكعبة عند تجديده ، لينال بذلك الشرف الباذخ والفخر العظيم ، والسيادة القومية العامة ، فتراصد الزعماء وتناكر الرؤساء ، وتحالفت القبائل ، وتساندة العشائر ، وضللت مكة يومئذ غمامة سوداء حالكة تنذرهم بآحمة هي الخطر الويل ، وفيها الويل والتمبور .

فتقدم أحد زعمائهم - هو أبو أمية المخزومي - وكان عاقلاً بصيراً حكماً ذارأى وتديبر وبصيرة بعراقب الأمور ، فأشار عليهم بالتحكيم ، وأن يكون الحكم أول داخل عليهم من باب الصفا ، فقبل الجميع ذلك ، ثم اتجهت الأنظار وتطلعت الأبصار نحو باب الصفا يترقبون أول داخل منه . وفي تلك الساعة الرهيبية ، وفي ذلك الموقف الخطير ، وإذا بهم جميعاً وقد تهللت وجوههم ، واطمأنت نفوسهم ، حين أشرقت عليهم طلعة محمد البهية وأطل عليهم ذلك الوجه الأغر الميمون المبارك . فرحب هذا الجمع المحتشد

بالمصادق الأمين وحكموه في الأمر ، فتقدم الحكيم العظيم ، والحكم العدل
بنزاهة وإخلاص ، فبسط رده على الأرض ، ووضع الحجر الأسود
عليه ، ثم أمر الرؤساء والزعماء أن يمسك كل واحد منهم بطرف من
الرداء ، فلما أمسكوا جميعاً أمرهم أن يرفعوه ، فرفعوه ، فلما حاذوا موضعه
من البناء تقدم ﷺ فوضع الحجر بيده الكريمة في مكانه من البناء ، فعم
السرور ، واطمأنت النفوس ، وأدركوا جميعاً أن محمداً بحكمته السامية ورأيه
السديد ، قد أنقذهم من شر هذا الخطر الويل ، الذي كان يتهدهم بالفناء
والدماء . لقد أراد الله لمحمد ﷺ أن يكون داعية الإصلاح وصاحب
القول الفصل والشرف الأسمى ، وزاده هذا إجلالا في نظر قومه وتقديراً
لأصالته رأيه وعظيم حكمته . وإن كانوا ليولونه الأمر عليهم لولا إعراضه
عن ذلك بما كان مشغولاً به من التوجه إلى الله والتهيؤ للدعوة إليه .

عاش محمد ﷺ أربعين سنة قبل الرسالة ، كان فيها محزوناً مجاهداً ،
والهلك تسألني ماهذا الحزن ، وما هذا الجهاد . ومحمد لم يكن بعد رسولا ؟ ومحمد
في هذا الدور ينعم بحياة بين أهله وعشيرته .

نعم وإنه كان ينعم بين أهله وعشيرته بحياة فيها رعاية له ، وعناية
بشأنه . ولكن فقد أبويه من شأنه أن يوجد ألماً نفسياً يتجدد بتجدد
الظروف ، وتتجدد حاجته إلى ذلك العطف الذي فقدوه صغيراً . وقد تقول
إن نشأته يتيماً وترتيبه يتيماً لم يذق طعم عطف الأبوين تساعد على نسيان
هذا العطف ، ولكن فات من يرون هذا إن الإنسان يرى عطف الناس على أولادهم
فيجعل ذلك قياساً يذكره بأبويه ويجعله يحن إلى ذلك العطف ويشتاقه ، بل
ويبكي لفقدانه إياه . أما جهاده فقد كان نفسياً ، وكان ذلك الجهاد حاداً
وعنيفاً لأنه ينظر حواله فيرى ويسمع ما يخالف فطرته ، ويظل يفكر في

أمر هؤلاء القوم يعبدون الأصنام ؟ وكيف تحمل لهم عوائدهم وعقوبهم الموبقات وهذه الصغائر . فهو من هذه الناحية في حرب نفسية ، يرى مالا يجب أن يرى ، ويسمع مالا يجب أن يسمع ، ولكنه مرغم على أن يرى مايكره ، وأن يسمع مالا تشتهي نفسه ، فهذا الجهاد النفسى المزمع الى سن الأربعين .

هذا الجهاد النفسى السرى أعد رسول الله للجهاد العلنى ، لأن الذى يصبر على مايكره وما يخالف عقيدته وطبيعته أربعين عاماً لابد أن يصبر على محاربه ، ولا بد أن يكون صبره جميلاً . لأن الله أعده لهذا الصبر . ولأنه أعد نفسه لهذا الصبر ، وأعدها لهذا الجهاد الطويل المرير .

إذن فلا غرابة أن يرسله الله رسولا ثم يلقي عليه حملاً ثقيلاً . بل لانقلو إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى كان يقسو على نبيه الى حد يذهب بحلم الحليم وصبر الصبور . ألم تر الى قوله تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » .

ثم انظر الى قوله تعالى : « فان استطعت أن تبغى نفقاً فى الأرض أو سلباً فى السماء فأتيتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » .

ثم انظر الى قوله تعالى : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » .

هذا الخطاب الشديد وأمثاله ، واللوم فى مسألة عبد الله ابن أم مكتوم الضرير : وفى إخفاؤه أمر الله له بزواج امرأة معتوقة - زيد - فى قوله تعالى : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ،
وقوله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » ، فهذه
النذر وهذه العظات كان يتحمل النبي وقعها عليه .

وقد سقت هذه الآيات ليعلم أن النبي ﷺ فوق ما كان يلاقه من
إيذاء قومه وعداوتهم له عداوة شديدة ، واعتدا آتهم على ذاته الشريفة حتى
الأطفال كانوا يرمونه بالحجارة في استهتار ، ومن غير أن يجدوا زاجراً
ولا رادعاً من آبائهم وأمهاتهم .

سقت هذه الآيات لأبرهن على أن وقعها في نفس النبي كان شديداً ،
وانه كما كان صبوراً جداً على هذه النذر الإلهية ، غير أن الصبر على هذا وذاك
كان صبراً جميلاً على نفسه ، وكان حلوأً عذاباً على نفسه يقبله راضياً ، بل
يقبله مغتبطاً . لماذا كل هذا ؟ لأن النبي رجل كان يعمل عن عقيدة
صادقة وإيمان صادق

وهذه العقيدة وهذا الإيمان يدفعان النفوس الكريمة إلى ركوب
الأخطار والأهوال والشدائد والرياح عاصفة ، والأنصار قليلون والأعداء
كثيرون . بل هذه العقيدة وهذا الإيمان يدفعان النفوس الكريمة إلى استعذاب
الموت واستعذاب الآهانة ، والآهانة حقيرة في سبيل نصره المبدأ .

هكذا ضرب لنا محمد ﷺ الأمثال العالية حتى جنى النصر بعد ما
ذاق ألوان - الكيد - وأنواع الختل . ولكن الله يكتب النصر في النهاية
للحق ، وينصره نصراً مؤزراً تكون له حلاوة ولذة بعد الجهاد المرير الطويل
سعد الناس برسالة محمد ﷺ وتفتحت القلوب لهديه بعد طول العناء ،
وطول الشقاء . فدعاهم إلى معرفة الله والهدى ودين الحق ، وأخرجهم من
الظلمات إلى النور . « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد .

بعث الرسول الأعظم للناس كافة فأوجد في الكون ما لم يراه أحد من قبله وتغير مجرى الاخلاق والعادات والمشاريع العمرانية . فنهض ببناء الكون على أساسه حصيناً متيناً . وعم هذا النور جميع مرافق الحياة . ثم دعى الناس للدين بالدليل والبرهان . لا بالسيف كما يدعون ، ولا بالسنان . أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .

على هذا الأساس وعلى هذا النحر من الاستدلال العقلي إعتقد رسول الله ﷺ في دعوته الخلق الى توحيد الخالق . وإلى الايمان به منزها عن شوائب الاتحاد والحلول .

ولم يكن لله سبحانه وتعالى . - وقد أراد أن يقيم الحجة على خلقه بما يعقلون ويفهمون - أن يلويهم عن طريق البرهان الذى يملأ النفس بالعقيدة إلى مفاجأتهم بآيات القهر والالغاء التى تسد عليهم مسالك التفكير والنظر بل رد على من يقترحون أمثال تلك الآيات ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه بقوله : (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وإن أمثال هذه الآية التى تقرر بوضوح كسفاية القرآن الكريم فى إثبات الدعوة المحمدية ، وفى إبتنائها على التدبر والاستدلال وتأتى أخذ الناس من طريق الخوارق السكونية . إن أمثال هذه الآيات أكثر من أن تحصى وما على طالب الحق إلا أن يضع كتاب الله بين يديه ليرى أن السلاح الوحيد لذلك النبى الكريم إنما هو التحاكم الى العقل والتدبير فيما يحيطه به من دلائل وآيات كلها ناطقة بما يدعوا إليه ، شاهدة بأن لهذا العالم خالقاً له السلطان المطلق والإرادة العامة ، والقدرة السافذة ، وإنه على كل شى قدير وبكل شى عليم .

هذه دعوة الإسلام . ولو أن هذه الدعوة كانت بما يتعاضى على العقول
 فهما أو كانت مما يقف العقل أمام تصورهما حائراً متردداً ، لصح في نظر الحكمة
 أن يقهر الناس على اعتناقها قهراً ، ولصح إذن أن تحدث تلك الخوارق التي
 يبهت العقل أمامها ، ثم لا يسعه إلا أن يقول : إنا بها مؤمنون ؛ ؟ ولظل
 العقل بعد ذلك في ديجور من الظلام الحالك ، ولكن جاءت تلك الدعوة
 كما ترى بسيطة سهلة لا تعجز العقول عن إساغتها ولا تضعف القلوب عن
 هضمها . وإذا ليس صاحبها في حاجة وراء تنبيه العقول ، وحث مطايا
 الفكر أني النظر في ملكوت السماوات والأرض (قل انظروا ماذا في السماوات
 والأرض) (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
 لآيات لأولي الألباب) (إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت
 ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون) (فائق الاصباح وجعل
 الليل سكناً والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم) (وهو الذي أنشأكم
 من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) (وهو
 الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج
 منه حباً متراكماً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون
 والرمان مشتبهاً وغير متشابه أنظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات
 لقوم يؤمنون) . (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات
 بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) (بديع السماوات والأرض أنى يكون
 له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم) (ذلكم الله
 ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه
 الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، قد جائكم بصائر من
 ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ، وكذلك

فصرّف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ، « إتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين » ، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ، .

اقرأ هذه الآيات ودعها تسرى في قرارة قلبك ونفسك ليرسم فيها أولا : بساطة الدعوة المحمدية . وأنها لم تكلف الناس اعتقاد ألوهية المخلوق ولا حلول الخالق في المخلوق . ولا إعتقاد صلب الجزء الاهوتي ، وإنما طلبت أن يقول الناس : « لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » .

ثانياً : إن سلاح النبي في تلك الدعوة كما قلنا - لا يتجاوز تنبيه العقول الى النظر في ملكوت السماوات والأرض ، وإن العلم الذي هو خاصة الإنسان والعقل الذي ميزته كافيان في إيمانه بتلك الدعوة إيماناً يقيه ظلمة الشرك وضلال الوثنية .

ثالثاً : إن الرسول - صاحب الدعوة - ليس حفيظاً على الناس ، ولا وكيلاً عنهم حتى يؤخذ بحريرتهم ، ويسمّل عن ذنبهم فيدفعه ذلك - إن كان - إلى أخذهم عن طريق العنف والإرهاب .

رابعاً : إن هذه الآيات بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فلعيا . هذه هي طبيعة الدعوة المحمدية وهذا سبيلها ، وسيمر بك ذلك تفصيلاً في مبحث - الجهاد في الإسلام - وإن دعوة هذه طبيعتها ، وتلك سبيلها لا يمكن أن يصدق عاقل أنها تحمل في طياتها إكراه أحد من الخلق على اعتناقها أو الإيمان بها .

وعلى الرغم من جلاء هذا أخذاً من طبيعة تلك الدعوة فالقرآن الكريم جاء بصريح الآيات التي تقطع على المؤمنين أطاعهم في محاولة اتخاذ الإكراه

كطريق من طرق الدعوة ، أو كسبيل من سبل إيمان الناس بها . فاستمع الى قوله تعالى ، لا إكراه في الدين ، .

واستمع اليه جل شأنه يقول لنبيه : ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ، وقوله له : ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، وقوله ، إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ، .

وإذا ادخرنا آيات القرآن ونصوصه الصريحة في تقرير مبدأ حرية الاعتقاد ، ونظرنا الى طبيعة الإكراه عليها ، ولو أن الإكراه على العقيدة عما تتطلبه الشريعة ، لكان وحده في نظر العقل الذي يتحكم اليه القرآن دليلاً كافياً لخصوم هذه الشريعة في فسادها وعدم ملائمتها لمنطق العقل والنظر .

والإكراه هو إلجاء الإنسان الى ما لا يحب ويرضى ، ولا ريب في أن هذا لاسلطان له على العقيدة التي تملك القلب والتي من شأنها أن تستقر فيه أثر البراهين التي لا يجد القلب عنها حيصاً ، وإنما سلطانه على الجوارح في أن تفعل أو تدع ، أما أن الفعل والترك يكون وفق العقيدة فهذا مما لا سبيل اليه بالإكراه فنتيجة الإكراه تكثير سواد المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وكم رأينا أن طريق العنف لا يزيد الإنسان الا تمسكاً بعقيدته ، بل وكثيراً ما يكون العنف مغرياً بعدم التفكير بصحة العقيدة أو بطلانها . وبذلك يكون سبباً في التهادى على الباطل الذي يستر الإكراه على صاحبه طرق . البحث والنظر .

نعم قد يكون لظروف الضغط سلطان ، ولكن فيما ذا ؟؟ في إخفاء العقيدة وعدم التصريح بها اتقاء لنتائج الإكراه في النفس والمال ، ولكن

لاستطيع تلك الظروف مهما اشتدت وطأتها أن تخذ نار العقيدة في القلوب
فنار العقيدة لا تزال تحت مظاهر الخوف حتى اذا ماهبت عاصفة أثارَت ماعليها
من ستر رقيق وبدأت تتأجج من طول ما احتبست في الصدور .

هذا ، واذا ماعدنا الى ما ادخرنا من كتاب الله تعالى في هذه المسألة
نجدّه يقرر أصلاً واضحاً في قبول الايمان وإهداره . فاقراً إن شئت قوله
تعالى : « هل ينظرون الى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض
آيات ربك . يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا انا منتظرون ، » وقوله لفرعون
حينما أدركه الغرق : « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا اسرائيل
وأنا من المسلمين ، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم
نتجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ،
» وقوله : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت
قال إني تبت الآن ، » .

إقرأ كل هذا لتعلم أن الله أهدر إيمان الاجزاء عن طريق معاينة العذاب .
فهذا أصل ترجع اليه في إهدار الايمان عن طريق الاكراه والقلب مطمئن .
بالكفر . ومنه يتبين أن الاختيار الصحيح أساس عند الله للإيمان الصحيح
ولا شك ان الاكراه على الايمان لا يمكن أن يوجد منه الايمان . وانما الذي
يوجد معه أعمال الايمان ومظاهره لانفس الايمان . ولم يقل أحد أن أعمال
الايمان ومظاهره تحت ضغط السيف و رهبة القوة ايمان يقيم الله له وزناً ،
أو يجعل الله لصاحبه كرامة . بل نرى بالعكس ان آيات القرآن الكريم تنفي
بصراحة وقوة حقيقة الايمان عن لم تملأ العقيدة قلبه . فيقول جل شأنه :
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يخادعون

الله والذين آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون ، . ويقول لرسوله
 « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله
 يشهد إن المنافقين لكاذبون ، .

من هذا يتضح ما قلنا سابقاً أن طبيعة الدعوة المحمدية . وكتابها الكريم
 يبيان الإباء كله إكراه أحد على الدخول فيها أو إجابتها ، ولهذا أمر الله
 رسوله في الدعوة إليه بقوله : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
 وجادلهم بالتي هي أحسن ، وما كان الإكراه على قبول الدعوة بواحد من
 هذه الطرق الثلاث - الحكمة - الموعظة الحسنة - المجادلة بالتي هي أحسن
 واقد كان هذا شأن الدعوة إلى الله على لسان جميع الأنبياء والرسل ،
 أنظر ما أمر الله به موسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون « فقولا له
 قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ، .

وانظر كيف كان إبراهيم عليه السلام يعالج أباه - أى عمه - في الدعوة
 إلى ربه .

« يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ؟
 « يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً : ،
 « يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً : ؟ ،
 « يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً : ؟ ،
 « قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجنك واهجرني ملياً ،
 « قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياء ، وأعتزلكم وما
 تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً ، .
 وهكذا كان سبيل الأنبياء في دعوتهم الخلق إلى توحيد الخالق .
 وهكذا كان هدام في التبليغ عن ربهم ، وقد نوه الله بشأنهم في كتابه

وقال فيه لرسوله ﷺ : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ، وما كان لمحمد ﷺ وقد نص الله عليه في كتابه هداية الأنبياء المتقدمين وأمره فيه باقتفاء أثرهم ، ما كان له أن يحيد عن سنتهم قيد شعرة ويفتح على نفسه نافذة يصل اليه منها سهام الأعداء والخصوم . »

* * *

شخصية محمد ﷺ

أحب أن أتحدث عن شخصية محمد ﷺ صاحب التعاليم والأنظمة الإسلامية لا باعتباره نبياً مرسلًا من السماء ، ولكن محلاً خلقه وخلقه ، وقوله وفعله ، ليتبين القارىء معي أنها شخصية تفردت عن شخصيات التاريخ كله بميزات لم يلحق بها أحد من شخصيات التاريخ على اختلاف جوانب العظمة فيها .

وهو تحليل لهذه الشخصية العظمى يوجب على منكرى نبوته أن يعترفوا بألوهته ، فإن تعاليمه وشرايعه ليست آثاراً إنسانية .

وإذا قلنا إن محمدًا ﷺ هو مجرد رجل عظيم مخلص ، وحاولنا دراسة شخصيته على ضوء ما وضعه من نظم وتعاليم ، وما قال وما فعل ، يثبت لدينا أن النبي محمدًا ﷺ أعظم شخصية في التاريخ وأولى بكثرة الإتيان

من كل زعيم سواه ، فإنها تبعية تفيد التابع الذى ينشد الكمالات الإجتماعية والإرتقاء النفسى والذهنى .

نشأ محمد ﷺ على ما ذكرنا فرداً أمياً يتيماً من أبويه ، فقيراً وحيداً فى أمة سكيره تسجد للأصنام ويلهوا أشرافها بالقمار ، وتغشى مجتمعا غمرة من الفساد والإنحلال والعصية والجاهلية .

وكانت المكتتب السماوية السابقة تبشر بأن نبوة ستجىء ، وكانت كل أمة تتمنى أن تجيء النبوة لرجل منها ، وكان كل عظيم فى قومه يرجو أن يكون هو النبي الموعود . كان يرجوها من العرب أمية بن أبى الصلت . وأبو سفيان بن حرب ، وعمر بن عبد مناف وغيرهم . معاصروه وأهل جيله جميعاً ليس منهم إلا من اجترح موبقاً أو أكثر من موبقات مجتمعتهم أما هو فقرر التاريخ وأكد أنه باعد كل مجتمعات جيله واعتكف فى المغارات - غار حراء - يفكر ويتأمل ، والفكر والتأمل عنوان صفاء النفس ، وشفافية الروح .

ومع هذا التميز الروحى عن كافة معاصريه ، ومع أن كهان العرب - بحيرى النصرانى ، وورقة بن نوفل - تنبأ له بالنبوة ، فإنه لم يتطلع إليها ولا انتظرها ، بل فزع من التكليف . وشكا أمره الى خديجة ، فامتحنته هى الوحي النازل عليه ، فهو إذن لم يتطلع الى النبوة ، ولا سارع الى فرصتها حين واثته بل تريت وتوقف .

قال خصومه : إنه مصاب بمرض نفسى ، وعلم النفس الحديث يقول : « إن الأمراض النفسية تنشأ دائماً من عدم إمكان التوفيق بين مطالب الحياة ورغبات النفس ، وهو لم يكن صاحب مطالب فى الحياة ، ولا رغبات نفسية كما يقرر ذلك تاريخه المعروف . فقد ثبت انه نشأ زاهداً المال ، زاهداً الترف ، زاهداً الجاد ، زاهداً ما عليه قومه من التناظر والمفاخرة .

وقالوا جحوداً وحسداً : إنه مجنون ، وقد قال في حديثه الصحيح :
 « عجباً لقريش تزعم انى مجنون وأنا أزكم فى الشهر مرتين ، والمجنون ينشأ
 عادة عن الجفاف الدماغى أو يقرن به ، وينشأ الزكام عن الرطوبة الدماغية
 فالمجنون لا يزكم : والرجل الذى يزكم فى الشهر مرتين لا يكون مجنوناً . هذه
 ناحية طبية تنفى عنه أكذوبة الجنون ، ومن الناحية النفسية يقول العلامة
 - فرويد - : « إن المجنون يرى كل شىء فى الداخل ولا يرى ما هو خارج نفسه
 وحياة محمد ﷺ وتعاليمه وشرايعه وجهاده وتعليمه أصحابه وقومه
 وعنايته بكل شىء شخصى واجتماعى وسياسى وحربى ، كل ذلك يدل قطعاً
 على انه لم يكن يرى كل شىء فى الداخل ، بل كانت عنايته بكل شىء فى الخارج .
 ولقد قال - ويلز - الكاتب الإنكليزى المعاصر : « إن محمداً كان مريض
 النفس ، ونسى أن يقول وبسبب مرض نفسه دان له العرب ، وسمت حضارتهم
 على حضارات الدنيا ، وأخضعوا فى عهده وعهد خلفائه من بعده ممالك
 الأرض . بينما قال الانكليزى المنصف - توماس كارليل - فى كتابه -
 الأبطال - عند الكلام عن النبي محمد ﷺ : « الحقيقة الكبرى هى أنه رجل
 صادق ونبي مرسل . » ونسى - ويلز - أيضاً أن يقول : إن من قواعد
 علم الاجتماع أن يصنع مجنون من مجتمع متحيز ، وأمم واهنة مصابة بالكفر
 والبلاء والخيرة ، وجيل هو أشبه بالخطب اليابس الميت ، مجتمعاً فاضلاً وأمة
 مرحة متماسكة مؤمنة مجاهدة ، فلسفتها تعلو على الفلسفات وحضارتها تكسف
 الحضارات ، ويصنع من أخطاب الرذائل والوثنية نوراً وطهراً وتقوى .
 الواقع ان من الظلم للقارىء ، ومن القصور فى حق شخصية النبي محمد
 ﷺ أن يكتفى كاتب بمقال عن شخصيته ذات الجوانب المتعددة الغنية بسمات
 العظمة ودلائل السمو ، لسكنه توجيه يحمل على الاطلاع والتوسع فى قراءة

حديثه وسيرته .

وقد أثبت التاريخ ، وكتب السيرة المحمدية إن النبي محمد ﷺ بعد أن دانت له الجزيرة وأحل الله له المغام والفى ظل هو هو محمد ، لم تتغير أخلاقه ، المتواضع الحنون العطوف المواسى لعشيرته الرقيق الوجدان والمشاعر ، الوضاء الروح ، الجائع تعففاً ، المحدث الفك ، الممازح لأصحابه وأهله الشجاع . . . الشجاع الذى يكره سفك الدماء ، فانه مع شجاعته التى تدل عليها مواقفه الحربية ومواقفه الاجتماعية ، ونصوصه التشريعية ، لم يقتل فى حروبه بيده سوى رجل واحد هو - أبى بن خلف - لأن أياً أصر أن يقتل محمداً قطعته النبي محمد طعنة فارس خير : طعنه فى رقوته من خلال درعه ومغفره فقتله ، وهى فروسية أروع فروسية .

كان أول المتقين بتعاليم شريعته ونصوص رسالته ، ولم يكن يفرضها على قومه ويتحلل منها هو ، بل كان فى شرعه من التعاليم ما التزم به وحده كقيام الليل - التهجد - فقد كان فريضة على النبي محمد وناقلة لسائر المسلمين . وذكر خصومه الكاذبون انه ﷺ كان شهوياً : فإذا عرفنا انه تزوج خديجة وهو فى الخامسة والعشرين ، وهى فى الأربعين عجوز لا تصلح لشاب وظل معها إلى أن توفيت فى الخامسة والستين من عمرها : ثم تزوج سودة بنت زمعة ، تزوجها أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس وسنها خمسة وخمسين سنة ، ثم تزوج عائشة وهى البكر الوحيدة فى زوجاته ، ثم أم سلمة تزوجها ذات صبيان بعد ما مات زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى ، وتزوج أيضاً زينب بنت خزيمة ، - زوجة الشهيد عبيدة ابن الحارث - وهى فى الستين من عمرها . فكل منصف يدرك أن زوجاته ﷺ لم تكن - وتلك هى أعمار أكثرهن وظروفهن - لشهوة أو رغبة فى النساء ، وإمكن كانت ترضية

لهن ، ومواساة عن فقد أزواجهن ، وإيواء وإعالة لمن لا عائل لها منهن ،
وبعض زوجاته عليها السلام كانت لتوثيق الروابط بين القبائل المتنافرة ، وتأليف
القلوب بالمصاهرة ، وهى سياسة الداعى الرشيد . وقد استوفينا هذا الموضوع
وأعطيناه حقه كما يرام فى كتابنا - نزهة الخاطر - .

✱ ✱ ✱

عناصر الشخصية ومقوماتها ثلاثة :

الخلق ، والخلق ، والذهنية .

كل عظيم من عظماء التاريخ تمكن لنا دراسته - مهما بعد زمنه عن
زماننا - متى عرفنا صفة خلقته ، وأخلاقه ، وذهنيته ، وهذه كلها تعرف
من أقوال العظم وأفعاله ، وبما وصفه به معاصروه .

خلق النبي محمد عليه السلام

روت الكتب المعتمدة أحاديث كثيرة من طرق مختلفة عن خمسة عشر
صحابياً فى وصف خلقته عليه السلام .

فما رواه أنس بن مالك : « انه كان ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير
وكان إذا ماشى الطوال طاهم ، وإن جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم ،
وانه كان لا بالأبيض الأمهق - أى الشديد البياض الخالى من الحمرة والنور
- ولا بالآدم - أى الشديد السمرة - وانه كان أبيضاً نيراً مشرباً بحمرة ،

ولا بالجمع القطط ولا بالسبط ، .

ومن حديث أنس ومطابقة الرواة الصحابين لروايته ، ومنهم هند بن أبي هالة - وهو ربيب النبي ﷺ - وكان وصافاً مشهوراً ، نعلم أن النبي محمد ﷺ كان صحيح البدن مكتمل الفتوة لم تصبه أعراض الشيخوخة فقد بلغ الثالثة والستين وما في رأسه من الشهر الأبيض غير عشرين شعرة ، خيوية غدهه ﷺ بقيت على قوتها .

ومن وصف هند بن أبي هالة وغيره لمشية النبي محمد ﷺ نعلم أنه لم تصبه الشيخوخة في أى مظهر من مظاهر حيويته . فقد أجمعوا على أن النبي محمد ﷺ كان إذا مشى يتكفأ - أى يمشى إلى قدام كالسفينية في جريها - كأنها ينحط من صلب ، وانه إذا زال - أى خطأ - زال قلعا يخطوا تكفؤاً ويمشى هوناً ذريع المشية حين يمشى - أى واسع الخطو ، والتقلع هو رفع الرجل من الأرض بقوة وهمة - ومن صفة مشيته نعلم انه لم تكن فيه خيلاء ولم يكن به ضعف ، فصاحب الخيلاء إذا مشى يتمايل كالغصن زهواً ، أو يضرب الأرض بقدمه عتواً ويرفعها ببطء تعالياً ، أو يجرها على الأرض صلفاً ، وصاحب الضعف والخيلاء كلاهما يجر رجله على الأرض جرأ . وليس هذا ومثله من صفات النبي محمد ﷺ .

وكان رحيب الصدر عريض الكتفين ، وهما صفتان ينفرد بهما الرجل الحليم القادر على ضبط نفسه ، وإذا كان الرجل عريض الكتفين وغضوباً فهو غير رحيب الصدر أبداً ، فما اجتمعتا إلا توافر لصاحبهما الحلم وضبط النفس .

وعن علي ﷺ ، لم يكن ﷺ بالمطهم - أى المنتفخ الوجه - وكان سهل الخدين غير مرتفع الوجنتين ، ولا بالمسكلم - أى المستدير الوجه

وفى خبر هند بن أبى هالة : اذا التفت الى أحد التفت معاً - أى التفت بكه - فإن الالتفات بناحية من الوجه أو الجسم فيه معنى قلة الإهتمام ، ولم يكن من خلقه عليه السلام عدم الإهتمام بمحدثه أيا كانت مكانته .
وجاء عن ابنه الحسن عليه السلام ، انه عليه السلام كان نفا مفتخاً بتلاؤ لا وجهه تلاؤ القمر ليلة البدر ، أزج الحواجب ، سوابغ فى غير قرن ، بينهما عرق يدره الغضب ، أقى العينين ، بادن متماسك ، معتدل الخلق ، سواء الصدر والبطن .

من هذه الصفات الشكلية للنبي محمد عليه السلام يتبين انه كان مترفعاً رفيعاً جميل الطلعة مهيباً يتألف الناس شكله ووسامته ، فيه جاذبية شخصية ، برىء من التنافر الذى تنبو به عيون الناظرين ، وفيه تناسق وتناسب تركيب تستملحه مشاعر الناس ويجتذب اليه من يلاقيه ، فإذا سمعه اطمأنت نفسه بإيمان صوته وثبات نطقه وبساطة مظهره وصدق عبارته وأدائه .

وكان عليه السلام يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته . وكان لا يفارقه فى حضر ولا سفر سواكه ومشطه ، وانه كان ينظر فى المرأة اذا سرح لحيته .

ورأى رجلاً أشعث الشعر فقال : « ما كان يجد هذا ما ينظم به رأسه » .

ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال : « ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه » .

فهذا الحرص منه عليه السلام على أن يكون القدوة لاتباعه فى تعليم النظافة

والحفاظة على حسن المظهر ولياقة الهندام مع ما تبين من تناسق تكوينه الجسمانى

يعطى أروع صورة يجب أن تكون للزعيم أو رئيس القوم . فان أحداً

لا يتصور زعيماً أعور أو أعرج أو بارز البطن أو منحنى الظهر أو صغير الرأس

قصير القامة ضامراً أو ضيق الصدر عريض الأكتاف أو متهدل اللحم خشن

المظهر مهلهلاً أو متأنقاً مسرفاً . الى آخر الصفات التى تطعن على شخصية

صاحبها الشكلية .

من هذا نستعرض الصفات الخلقية للنبي محمد ﷺ فنعلم من كتب السيرة ومن كتب الحديث أنه اجتمع له من الأخلاق الانسانية العالية ما لم يجتمع لسواه من عظماء التاريخ . فان عظمة رجال التاريخ تقوم دائماً على جانب بعينه ، فالبطش والتهور الذى يسمى شجاعة ، والقسوة والاسراف فى القتل كانت أساس عظمة هولاء كوتيمورلنك ، ونابليون ، والحب والشفقة كانت أساس عظمة بوذا النبي ، أما أن نجد عظمة تقوم على البطولة والشجاعة والحب والشفقة والعفو والحزم والتكليف والتيسير مثل ما ستقرأون فلا . نعم لا .

لقد كان من خلقه ﷺ أن لا يشق على أصحابه ، حتى انه حين يتحدث كان حديثه لوعده العاد لأحصاءه - أى انه لم يكن يدعم الحروف ولا الكلمات ولا يسرع فى قوله - وكان يكرر ما يقول ثلاثاً حتى يستطيعوا أن يفهموا ويحفظوا ما قال . وكان ينههم أن يشقوا على أنفسهم بالعبادات ، أو يجرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم مبالغة منهم فى التدين . وكان يأمر قواد جيوشه بالرفق فى السير بحيث يقدر عليه أضعفهم ويحفظ به قوا أقواهم . وكان رحيماً بأصحابه ، باراً بالانسانية كلها ، صبوراً على الأذى .

روى أنه لما توفى ﷺ وقف عمر بن الخطاب يبكى ويقول : « بآبى وأمى يارسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ، ولو دعوت مثلها علينا لهلكنا من عند آخرنا ، فلقد وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خير أفقلت : « اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون ، ، .

فهذا غاية الحلم بل فوق غاياته ، حلم وسعة صدر ، وعظمة نفس على

قدر حظ العظيم او الزعيم منها ، تكون زعامته وعظمته . وأما رفقه بالانسانية وبره بها فقد أصابت قريشاً سنة قحط ، وكانوا في حرب معه ﷺ فجمع الأقوات وأرسلها الى زعيمهم أبي سفيان ، فهل سمع أحد بمثل هذا من محارب لمحاربه .

ويتجلى رفقه بالإنسانية في شريعته فيما يتعلق بالرق ، فإنه وصى بالريق جميعاً لافرق بين مصدق به ومكذب ، وجعل عتق الرقيق غير قاصر على المسلمين من الأرقاء بل حق شايع لكل مرقوق .

وهذا الذي جمع الأقوات فأرسلها الى قريش وهو على إبادتهم أو تركهم تقتلهم المجاعة قدير ، هو بعينه الذي منع القرشيون عنه القوت قبل ذلك ، وهو مع أصحابه وأهله في شعاب مكة ، وتعاهدوا - العهد المعزوف في التاريخ - على أن يتركوه وأهله وأصحابه يموتون جوعاً ، وعلقوا معاهدتهم بالكعبة ، ومع ذلك لم يجزهم على سيئاتهم بسوء بل أحسن اليهم . وهو الذي جاءه قاتل عمه حمزة ليسلم - حمزة الذي كان أعز شباب قريش وأسماهم مكانة ولا ضرب له فيهم ، والذي قيل له وهو عائد من صيده إن أبا جهل لطم محمداً فضى الى الكعبة لفوره فلطم أبا جهل واستعد لحرب تقوم بينه وأتباعه من الشباب الذين يتزعمهم ، وبين قوم أبي جهل ، وحى الرسول ونصره وأعز كلمته - جاءه قاتل حمزة فعرف الغضب في وجهه ، ولكنه لم يزد على أن حول وجهه عنه ، : وقال اعزب عني لاتريني وجهك ، وكان على أن يقتله قدير ، وصاحب حق شرعى وعرفى .

ويروى من وجوه عديدة أنه ﷺ عاد مع أصحابه من غزوة فأدركتهم القائلة في واد كثير الغضاة ، فنزلوا ليستريحوا ونام رسول الله ﷺ تحت شجرة علق بها سيفه ، ونام أصحابه متفرقين ، وإذا عنده أعرابي مشرك

اختلط سيف النبي وقام على رأسه وهو نائم ، فالتبته النبي وإذا الأعرابي على رأسه وقد أخذ سيفه وهو يقول من يمنعك مني ، فقال له النبي الله ثلاثاً فسقط السيف من يده فأخذه النبي وقال من يمنعك مني فقال الأعرابي ، كن خير آخذ ، فعرض عليه الإيمان بنبوته فأبى فخلى النبي مع ذلك سيّله ولو قتله لما كان إلا جازياله بفعله .

ولا يحجل أحد قرأ تاريخ بعثة محمد ﷺ ، وتاريخ العرب ما فعل به أهل مكة ، وما صبروا عليه وعلى أصحابه من أنواع الإيذاء ، وأنه كان يتحرق المأماً ما يصيب أصحابه ، صابراً على ما يصيبه هو ، فماذا فعل بعد أن قدر على القصاص منهم ، وصار فيهم أميرهم وسلطانهم والقائد الظافر بهم . فتح مكة في حرب التأديب التي أعلنها على قريش حين نقضت حليفها - بنو بكر - عهدها مع خزاعة حلفاء النبي فوقف فيهم خطيباً قال : « ماتظنون أني فاعل بكم - وكان طبعياً أن يظنوا أنه معلق لهم المشائق ، وموص بالسيوف البوارتخز أعناقهم جزاء ما قدموا له من إساءات ورسالتهم من عقبات ، ولكنتهم وهم أعلم بخلفه وعلو نفسيته - قالوا نزن خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ظفرت وقدرت فان عاقبت فنحن أحق بالعقوبة وإن عفوت فأنت أهل للعفو قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ، وعفى عنهم بهذه القولة عفواً شاملاً أفرادهم جميعاً ، وجرائمهم جميعاً .

وكان محمد كريماً زاهداً ولم يكن فقيراً ، فهو في مطلع شبابه يتجر في أموال السيدة خديجة ، ثم هو زوجها المتصرف فيما تملك ، ثم وريثها ، ثم صاحب الفئ في الحرب ، وكم غنم غنائم كثيرة ، ولكنه مع ذلك كان يجوع يوماً ويشبع يوماً . وكان يرتاح الى هذه الحياة حتى يضرع الى الله إذا جاع ، ويشكره إذا شبع .

أما كرمه فعليه آلاف من الدلائل ، وحسبك انه ربح من غنائم الحرب خمس أسلاب الأمم التي غزاها وانتصر عليها ، وهي كثيرة : ثم لم يشبع من خبز الشعير كما اتفق الرواة عليه .

وهذا الخمس يساوى ثروة أعظم عربي في عصره عليه السلام أو يزيد كثيراً . وصفة الكرم فيه ضرورة للنبوة ، لأن النفس التي تميل الى أسباب الترف - وهي ما يوفره المال والثراء - نفس ذليلة أسيرة الأمانى الكواذب الدنية ، والمطامع الحقيرة المادية .

أما النفس الزاهدة القوية على مطالب الحياة والمستغنية عن ضروراتها فهي النفس التي لا تقهر ولا تغلب ولا يغرها شيء من غايات المجد .

فعلى هذا النهج ، وبمثل هذه النعمة أراد النبي محمد عليه السلام أن يصوغ المسلمين فما أتهم المسلم الذي تستعبده شهوة المال ويقهره حب الثروة ، وما أشد مجافاته لسيرة نبيه وبعده عن أصل من أصول الإسلام ، وإن حج وصلى وصام وهذا النبي الذي له في قومه وأصحابه وأتباعه منزلة التقديس ، كان يخفف نعله ويخيط ثوبه بيده ، ويحلب شاته ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم وذلك لتواضعه وزهده وعلو نفسه ، وكان لا يستنكف أن يمشى مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضى لهم حاجاتهم : وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم .

أما دليل شجاعته فهو مقاتل في حرب الفجار وعمره عشرون سنة وقوله : « وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل » . وإليك دليلاً على شجاعته يفوق كل دليل : حين التقى المسلمون وكفار قريش في غزوة حنين ، كان المسلمون يفوقون خصومهم عدداً ، فظن المسلمون أنهم غالبون وأعجبهم كثرتهم ، فوقعوا في كمين فانهزموا وثبت النبي

محمد ﷺ في عشرة فقط من أصحابه ، ومن الطبيعي انه ثبت محارباً يقوم بمهمة جيش كامل ولم يشب متفرجاً ولا ثبت لياخذ أسيراً أو يقتل ، وكان ثباته وإهابته بالمسلمين أن يجتمعوا اليه ، داعياً الى تجمعهم ثم انتصارهم . وفي هذه الواقعة أصابه ﷺ أذى كثير هو أبلغ الأدلة على شجاعته الحربية وعظمة قيادته ، وهو موقف لو تعرض لمثله غيره من أبطال العالم لما ثبت دققة كاملة بعده أو يقتل أو يؤسر .

وبالجملة يمكن لمن شاء معرفة النبي ﷺ أن يراجع القرآن . فقد كان خلقه . برضاه يرضى وبسخطه يسخط ، علمه ربه كيف يمشی ، وكيف ينام ، وكيف يحارب ، وكيف يسالم ، وكيفية سائر الآداب الإجتماعية كما زخر القرآن بتفصيلها وتوضيحها .

ذهنية النبي محمد ﷺ

رأى القراء من عرض صفاته الخلقية والأخلاقية ، كيف انه يسموا على كل شخصيات التاريخ .

ونحب قبل أن نتكلم عن ذهنيته العظيمة المنيرة أن نقول استطراداً كلمة لا بد منها . هي أن النبي محمد ﷺ لافضل لمجتمعه في تكوين ذهنه ، ولا في أي صفة من صفاته النفسية الممتازة ، فان محمداً لم يخرج من مجتمع قوم

فلاسفة كان فيهم نظراء أرسطو وأفلاطون ، ولا بعث من مجتمع قوم مؤمنين ولا من بين قوم أهل كـتاب ، ولا من مجتمع كانت فيه بطولة كبطولة الإسكندر ، فنكون يثبت أنه قد منحه تلك الصفات ، ولم يكن له معلم ولا مرشد ، فكل مميزاته إذن كانت له بالفطرة لا بالكسب ، وفطرته هي التي عزلته عن شرك العرب وباعدت بينه وبين عباداتهم الوثنية ، وعكفت به في غار حراء ليكشف ويتأمل . وما أحسن قول - كارليل الإنكليزي فيه - :
 « كان عصره وقومه خطباً يابساً ميتاً أصابه هذا الشهاب فألهبه وأشعله وأضاء به ناراً مقدسة هادية » .

لم يخلق الخطب اليابس الشهاب المحمدي ، ولكن الشهاب خلق من الخطب ناراً وطهراً وتقوى . وما أحسن قول - كارليل - أيضاً فيه :
 « الحقيقة الكبرى هي أنه رجل صادق ونبي مرسل » . وما أبدع قول فيلسوف الألمان ، وشاعرهم الأكبر - جوت - عن شريعة محمد : « إذا كان هذا هو الإسلام فكلنا مسلمون » .

ويعلم لنا تاريخ النبي محمد ﷺ إنه لم يتأثر خطي أحد قبله ، ولا انتهج منهاجاً لعظيم سبقه ، ولا مضت شريعته على نسق الشرايع القديمة فيكون مقلداً أو ناقلاً ، بل جاء لمجتمع متخرب فأقام قواعده على مبادئ الحق والخير والفضيلة ، ولنفوس محطمة ، فشاد في جوانبها مجد الإنسانية النبيلة .

واعتجبا للذين يطعنون على النبي محمد ﷺ ، رجل محق من المجتمع الذي بعث إليه مفاصد الرق ، ومفاصد الخمر والزنا ، ومفاصد الوثنية ، ومنح قومه وكل المؤمنين برسالته - من غير قومه - المجد الدولي ، والكرامة الشخصية ، ونشر العدالة الصحيحة ، وأقام مكارم الأخلاق بأجمل ما تصورها

أحلام الفلاسفه ، وجاء كتابه بتمجيد الله والتحريض على التعاون الإنساني والترغيب في الإحسان ، وترقية الروح ، وتحريم ما يؤذى البشر في أجسامهم أو معنوياتهم ، وبيان أحكام سياسة الانسانية ، ومدح الأنبياء جميعاً بلا تفريق بين أحد منهم ، وحدث الناس عن الغيب الآخر : القيامة والحشر والجزاء ، ودعا الى الكرم والسخاء - وكان قدوة فيها لقومه - والرفق والعفو ، ومقابلة الإساءة بالاحسان ، ومحبة الله مع إجلاله .

هذه هي مطالب القرآن ومقاصده ، أفلا تشهد للداعي اليها بالنبوة . نعود الى الكلام عن العنصر الثالث من عناصر الشخصية المحمدية ، وهو ذهنية النبي محمد ﷺ وكان يكفينا أن نقول في إثبات تفوقها على الأذهان جميعاً أنها قاومت كيد العرب لدعوته ، ومحقت وسائلهم وذكاთهم اللامع المدبر لقتله ، وساست دولة الإسلام في عشرين سنة حتى مات ﷺ بعد ما حج معه في حجة الوداع مائة وأربعة عشر ألفاً من المسلمين . ولكننا سنذكر وقایع معينة من وقایعه الذهنية العديدة بحيث لا نطيل .

حين اشتد أذى قريش لأصحابه أمرهم بالهجرة الى الحبشة ، لأن ذهنيته رأت أن لقوة الإحتمال النفسية والجسدية حذاً ، وإن أذى قريش لهؤلاء المسلمين المستضعفين يتزايد . فأمرهم بالهجرة حتى لا يفتنهم المشركون عن دينهم ، واختار عقله القوى مملكة الحبشة لأن ملكها كان من فريق النصارى المؤمنين بنبوة عيسى عليه السلام ولم يكن من المؤهلين له ، وذلك التوافق في المعتقد بين رأس الحبشة وبين الفارين اليه بعقائدهم كفيل براحتهم وأمنهم ، وذلك هو الذى كان عند ما كلم زعماء المشركين النجاشي في أن يسلم هؤلاء المهاجرين فناقشهم ، فلما علم بأمر دعوة النبي محمد ﷺ وانه ينبنى ألوهة عيسى قاس على صدقه في هذه صدقه في غيرها ، وعلم أنه الذى بشرت به الاناجيل ،

فأوسع لهم من رحابه ، وأرسل الى النبي الكريم رسالة كريمة ، وآمن به ،
ولقد صلى عليه النبي صلاة جنازة الغائب يوم مات .

حين ائتمرت قريش بما مكر لها أبو جهل ، وهو أن يجمعوا من كل
قبيلة شابا ، فيجمعون مائة يقفون على دار النبي ﷺ فاذا ما خرج قتلوه
قتلة رجل واحد ، أو يهجموا عليه وهو نائم في فراشه فيقتلوه فيتفرق دمه
في القبائل فترضى قومه بنو عبد مناف بقبول الدية . علم ﷺ بما مكروا
إذ أوحاه الله تعالى اليه فأمر علياً عليه السلام بالبقاء في فراشه ملتفاً ببردته ، ليطمئنا
على وجوده في بيته ، وانهم مصبحوه بمكرهم السوء ، وخرج عليهم في الليل
وقد عموا عنه ، فلو لم يسعف ذهنه بفكرة الهجرة ، ثم أحكمها بترك بديل
ملتف ببردته ، لانتبهوا وهم يرقبونه في نومه الى عدم وجوده ، فلحقوا به
قبل أن يخرج من طرقات مكة .

وفي سيرة النبي محمد ﷺ أروع من هذا الذي ذكرت وأجد ، ولكنها
أمثلة تحضرنى ، ولعلها تكنى الى التوجيه الى قراءة سيرته عليه السلام وتكوين
المسكة لدى القارئ التى يستطيع بها دراسة ما يقرأ من السيرة ، دراسة
فلسفية ، واستخراج دلالات مازخرت به الكتب سداً بدون أن
تستخرج دلالاته منه .

أو تجعل الوقائع والحوادث وسيلة الى تحليل الشخصية وتعليل فلسفة
محمد وعبريته في تطبيق ما أوحى به اليه . فان من مزايا الرسالة المحمدية ،
ان الرسول الأعظم عليها لأصحابه وخرجهم فيها أساتذة فاقين فاهمين .

وصفوة القول يمكن لمن شاء معرفة النبي محمد ﷺ أن يراجع القرآن
فقد كان خلقه برضاه يرضى ، وبسخطه يسخط ، علمه ربه كيفية سائر الآداب
الاجتماعية والتحريض على التعاون الانسانى ، والترغيب فى الإحسان ،

وترقية الروح ، وتحريم ما يؤذى البشر في أجسامهم أو معنوياتهم ، وبيان أحكام سياسة الإنسانية ، والكرم والسخاء ، والرفق والعفو ، ومقابلة الإساءة بالاحسان .

وإني لأدعو كل إنسان يريد المجد ويطمح إليه ، أن يقرأ ويدرس ما وضعه النبي محمد ﷺ من نظم ومثل عليا ، لتأثر بها مشاعره وخلائقه وها هي بين يدي القارىء نرسم خطوطها في فصول من كتابنا هذا (الثالث من الجواهر الروحية) للتدليل على خطر قدره ، وسمو شرعه .

محمد ﷺ على - ان الانسانية

من من الناس لا يتطلب الحرية ويسعى إليها ؟ ومن من الناس يرضى أن يوصف بصفة العبودية - وفيها منتهى الذلة - لمولى يتصرف فيه كما يشاء ويستخره لما يريد ؟ فلا غرو إذا ما نفر منها كل من له شيء من الشعور بالذات والإحساس بالكرامة .

والواقع أن الناس جميعاً مستعبدون لشهواتهم ، مسخرون لتحقيق مآتمليه عليهم نفوسهم المطبوعة على الشر وهم لا يشعرون .

أجل : من الناس من هو مولع بحب المال حباً يأخذ عليه مشاعره فيجد في طلبه ويعمل على جمعه بأى وسيلة مهما كلفه الأمر ، ومهما صادفه في طريقه من مخاطر أن يسمح بدائق منه في وجهه بر أو عمل خير ، وهو في النتيجة سيتركه إذا مات ولن يأخذ منه معه شيئاً . ولو عقل أمثال هؤلاء لأدركوا أنهم قد أضاعوا الوقت في غير مصلحة وطلعوا من الحياة بغير كسب ، وهكذا كل من يصرف أوقاته في اتباع هواه ومآتمليه عليه نفسه من أنواع الملذات ، يمعنون في السير وراء عواطفهم وإشباع شهواتهم التي لا تدعوهم إلا إلى لذة موقته ، ونعيم قصير الأمد .

والناس كلهم عبيد لله الذي خلقهم ورزقهم ودعاهم الى طاعته ووعدهم بجنته . ولكنهم لا يشعرون بهذه العبودية ولا يحسون بمبلغ نعم الله عليهم

وحاجتهم اليه فلا يحاولون الإتصال به وأداء واجب طاعته ، بل ربما نفروا من الإتصاف بها . والشعور بالعبودية لله وحده في الواقع هو الحرية الذاتية التي يتطلبها كل عاقل كشف عن ناظره حجاب الغفلة فأدرك أنه لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى ، فلا ينبغي أن يكون لأحد سلطان عليه سواء ، وأن النفس إنما تدعو الى لذة فانية ، والله يدعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . وأن الناس كلهم سواء لا تفاضل بينهم في الحياة إلا بمقدار ما يقدمونه من عمل صالح يبقى ذكره ويظل أثره ويدوم نفعه . هذه الحقيقة إذا تجلت للعاقل لا يسعه إلا أن يخضع عن كاهله نير الإستعباد لأى إنسان بل حتى لنفسه التي بين جنبيه ، ويتجه بكليته الى الله ينفذ أوامره ، ويسعى لرضاه فلا يلبث أن يذوق طعم حبه ، ويجد أثر هديه ، ويحس بالعناية الإلهية وهي تؤيده في كل عمل وتعينه على كل صعب .

وهذا ما حصل لخليل الله إبراهيم عليه السلام عندما أنكر على قومه عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تشفع ولا تغنى من الله شيئاً ، وأخذ يبحث عن الله حتى عرفه ، فوجد عنده اليقين والإطمئنان فلم يعبأ بما سواه . وعندئذ وجد البرد والسلام في ناره بدلاً من الآلام . وشعر بنعمة الراحة في الهجرة والسياسة ، وأكرمه ربه وأجزل له العطاء . وهذا ما حصل أيضاً لخليفته من بعده محمد بن عبد الله ﷺ فقد أثبت عليه نفسه الكريمة أن تدين لغير إله واحد أحس به في نفسه وعرفه بآلائه ، فتوجه اليه بفكره ، وبالعجز في حبه فهجر الناس من أجله . وضحي بملذات الحياة في سبيله ، وآثر الرضاء بما لاقاه من أذى قومه على ما عرضوا عليه من المال والجاه ، فأيده الله ونصره وأمدّه بتوفيقه ، فكان خاتم النبيين ، وإماماً للناس أجمعين .

فلا غرو إذا فآخر ﷺ بعبوديته لمولاه . وعمل بما تقتضيه تلك

العبودية من الطاعة - وأمر أصحابه ألا يتجاوزوها في مديحهم له حيث قال :
 « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله » .
 حقاً ما أعظم هذه الكلمة التي تدل على كمال المعرفة والإعتراف بتمتة الذل
 والخضوع لله رب العالمين .

وكفاه غفراً بهذا ، وما عسانا أن نمدحه بأكثر من هذا ، اللهم إلا
 أنه رسول الله . والرسالة من الملوك تعطى للرسول قيمة المرسل ، وتفرض
 تقديره واحترامه . فما بالك بالرسالة من قاهر الملوك ومالك السماوات والأرض
 رب العالمين للناس أجمعين ، أبعد هذا من غر وشرف . عبودية صادقة
 خالصة لله ، ورسالة منه جل وعلا للناس كافة . ما أسعده ﷺ . بهذين
 الشرفين العظيمين والمقامين الرفيعين . ولا محل للزيادة على هذا ، غير أنا -
 ونحن بصدد ذكر مقامه وفضله - نرى من واجبتنا أن نذكر بعض ما وصفه
 الله به ، أو ما وصف به نفسه من باب التحدث بنعمة الله عليه ، فالله يؤتي
 فضله من يشاء .

لم يكن محمد ﷺ رسولاً من الله إلى الناس لمجرد التبليغ فحسب ،
 بل لقد عهد الله إليه بأمر هداية الناس إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم .
 قال تعالى : « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » ، وهداية الناس ليست بالأمر
 اليسير ، بل هي مهمة شاقة يعجز عنها فطاحل الرجال ، وأكابر الحكماء .
 ولقد خول الله رسوله أن يجاهد في هذا السبيل بكل ما آتاه من مال وجاه
 وسلاح : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم » . . .
 ولقد صدق رسول الله بهذه المهمة بحكمة فائقة ، وشجاعة نادرة ، فجاهد في
 الله حق جهاده ، مؤثراً في ذلك الحسنى واللطف على الشدة والقوة ، ومتدرباً
 بالصبر والحلم ومكارم الأخلاق حتى بلغ غايته وأدى مهمته ، ونشر دينه في

الخافقين ، ولم يلجأ الى استعمال القوة في فرض هدايته على الناس ، بل كان يقول عند إيداء قومه له : « أَللّهم إهدِ قومي فإنهم لا يعلمون » ، ولم يلجأ الى الحرب إلا دفاعاً عن دينه ورد الأذى عن قومه ، عملاً بقول الله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ، ولقد أطرى الله رسوله وأثنى عليه بذكر فضائله من عدة نواح نلخص منها ما يأتي :

أولاً : من الناحية الخلقية ، إذ هي النقطة الأساسية في مقومات الإنسان ، فقال له تعالى : « وإنا أنزلنا عليك الكتاب بالبينات وحملنا حملك » ، وهذه شهادة من الله لرسوله بأنه نال منتهى السكّال البشري في هذا الباب الذي شمل جميع الحلال الحميدة . وهي شهادة ما بعدها شهادة ، ولم يسبق أن تفضل الله بمثلها على أحد من رسله السابقين .

ثانياً : من الناحية العلمية ، حيث شهد له جل وعلا بأنه هو المعلم الذي منحه العلم بطريقة غير مكتسبة ولا مألوفة ، بل فضلاً منه وكرماً حيث قال : « وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم » ، وكان فضل الله عليك عظيماً ، ولم يكتف بهذا العلم الذي منحه لنبيه بل إنه صرح جل وعلا بأن رسوله قد بلغ في هذا الشأن مكانة تؤهله لأن يرى النفوس ويشق العقول ويملؤها علماً لم تكن تعلم به حيث قال : « كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ، ثالثاً : من الناحية التهذيبية الروحية ، حيث شهد له تعالى بالقدرة على التأثير في سامعيه وإنارة طريقهم في الحياة حيث قال : « وإنا أنزلنا عليك الكتاب بالبينات وحملنا حملك » ، حيث شهد له تعالى بالقدرة على صراط مستقيم .

رابعاً : من الناحية الدينية ، حيث أخبر الله رسوله بعظمة المهمة الملقاة على عاتقه ، وهي انتشال الناس من ظلمات الجهل بحقائق الأمور

وأصول الأشياء مما يؤدي الى الكفر بالله تعالى وإشراك غيره معه ، ويدد نور اليقين بخالق جميع الموجودات المهيمن على كافة القوى الباطنية . وما فوق مستوى العقول البشرية حيث قال : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » .

خامساً : من الناحية العملية ، حيث أخبر الله رسوله بأنه لم يكن يريد من رسالته إلا مجرد إيصال الرحمة الى عباده . ولذا فمن واجبه أن لا يضيق ذرعاً في هدايتهم ، ولا يكل من دعوتهم فيتعجل الدعاء عليهم بالخراب والدمار إذا هم خالفوا أمره وأبوا اتباع هديه . كما حصل ممن سبقه من الأنبياء بل عليه أن يعمل بكل الوسائل والطرق على إصلاح شأن العالم ، واستحقاق الجميع للرحمة والرضوان حيث قال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

سادساً : من الناحية الشخصية ، حيث امتن الله عليه بأنه تعالى هو الذي شرح صدره بالإيمان فلا يغلق أبداً ، وأعانه على تحمل أعباء الرسالة فلا يفشل أبداً ، ورفع ذكره في الخافقين فلم يزل عالياً تردده الألسن ، وتحقق له القلوب إلى أن تقوم الساعة .

وبلغ من سمو منزلة هذا الرسول عند الله أن اختصه جل وعلا بعدة مزايا جعلته بين الناس في أعلى مقام ، وأهلته لأن يقول ﷺ : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا نخر ، وإذا كان هو سيدهم يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى . » . وكان من أهم تلك المزايا ما يأتي :

١ - أن الله تبارك وتعالى جعل أول أركان الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، بحيث لا يعد مؤمناً بالله من لم يؤمن برسالته عن ربه فقال تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ، وقال تعالى :

• ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً ، .

٢ - أن الله تبارك وتعالى قد اعتبر طاعة هذا الرسول طاعة له جل وعلا وبيعته ببيعة الله حيث قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيزاً ، وقال تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ،

٣ - أن الله تبارك وتعالى قد قرن بين طاعته وطاعة رسوله ، وأخبر العباد أنهما على حد سواء ، ثم أكد لهم أن طاعة هذا الرسول ﷺ هي سبيل الهداية ، وسبيل الرحمة ، ومن موجبات دخول الجنة حيث قال تعالى : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقال أيضاً : « وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ، وقال : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً ، بل إنه تعالى أوجب على العباد الخضوع لأحكامه والرضا بها سرّاً وجهراً ، وعدم التبرم منها حيث يقول تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ، .

٤ - أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الناس أجمعين اتباعه في أعماله واقتفاء سيرته حيث قال : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ، .

٥ - أن الله تبارك وتعالى قد جعل من أدلة محبة الناس له واستحقاقهم لمحبهه وغفرانه تعالى لهم - اتباعهم لرسوله حيث قال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ، .

٦ - أن الله تبارك وتعالى أشار إلى مبلغ عظمتة وعلو شأنه ، حيث أقسم بعمره ﷺ دون باقي الأنبياء الكرام فقال : « لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون » .

٧ - أن الله تبارك وتعالى قد قضى بنبوته منذ خلق آدم كما ورد عنه ﷺ : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » ، وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء الذين سبقوه أن يوصوا أقوامهم بالإيمان به ونصرته ، حيث قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » ، قال : « أأقرتم وأخذتم على ذلکم إصرى ؟ قالوا أقرنا » ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ، وفعلأ أيدت الرسل كلها هذا الميثاق بما أخبر الله به فى القرآن عن لسان عيسى فى قوله تعالى : « وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله اليكم مصدقأ لما بين يدى من التوراة ، ومبشراً برسول يأتى من بعدى إسمه أحمد » ، وقوله تعالى أيضاً : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ، بل وأخبر جل جلاله بأن النصارى واليهود لا يحجدون رسالته ، لأنهم يعرفون هذا من كتبهم ، غير أن كثيراً منهم يكفر به ويكتم هذا المرض فى قلبه حيث قال : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » .

٨ - أن الله تبارك وتعالى الذى اختار أن يخاطب رسوله موسى فى الوادى المقدس من الأرض ، قد تفضل فعبر عن عظمة رسوله محمد ﷺ

إذ أسرى بروحه وجسده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى بارك حوله ، ثم عرج به إلى السماء حيث عين موضع خطابه فوق السماوات السبع . عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ، وهناك رأى الرسول الأعظم من آيات ربه الكبرى ما رأى . وإذ ذاك فرض الله عليه الصلاة . فما أجله من مقام لم يبلغ اليه أحد من الناس : وفيه دلالة عظيمة على ماناله النبي ﷺ من مكانة سامية فاقت الأولين والآخرين .

٩ - أن الله تبارك وتعالى قد جعل دينه هو الدين الحق المعصوم من الكذب والذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حيث قال تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » ، وقال أيضاً : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، وقال أيضاً : « لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

١٠ - أنه تبارك وتعالى قد أكمل دينه شريعة إبراهيم ، وجعله ناسخاً لما سبقه من الديانات ، وهو المرجع الوحيد الذى يهتدى به ولا يعول على سواه حيث قال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » ، « إن الدين عند الله الإسلام » ، « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » .

وكان من عظيم تقديره تعالى لمكانة عبده ورسوله أن أحاطه بسياج من العظمة والجلال ، وأوجب له من مظاهر التبجيل والاحترام ما يليق بمقامه كرَسُول من قبله للناس أجمعين وكان من أهم ذلك ما يأتى :

١ - أنه تعالى أوجب على الناس أن يتأدبوا فى حضرته ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ﷺ وأنذرهم بأن ذلك يستدعى حرمانهم من ثواب أعمالهم ، حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت

النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون ، إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ،

٢ - أنه تعالى أمر الناس بعدم ندائه باسمه مجرداً عن اللقب كباقي الناس مراعاة لواجب الاجلال والاحترام في مخاطبته ﷺ حيث قال : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضاً » ، وكذلك لم يخاطبه ربه في القرآن إلا بقوله : يا أيها الرسول ، يا أيها النبي . . . وجرى على هذا الصحابة (رضوان الله عليهم) فلم يدعه أحد منهم إلا بمثل ذلك .

٣ - أنه تعالى أوجب على الناس استئذانه في مهام الأمور وعدم الخروج عن طاعته ، والنزول عند إرادته ، حيث قال : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فإذا استأذنونك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ، إن الله غفور رحيم ، ٤ - أن الله تبارك وتعالى حكم بسلب عقول جماعة من الناس جاؤا

لمقابلة رسول الله ﷺ ، ولم يكن قد جلس في مجلسه العام ، فعمدوا إلى استعجاله ونادوه من خارج الجدار ، فأنزل الله على نبيه ما يدعو الى عدم الإكتراث بهم ، حيث قال له : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم . »

٥ - أن الله تبارك وتعالى ندب لزائري هذا النبي الكريم أن يطهروا نفوسهم ويزكوها من النقائص بأن يتقربوا الى الله بالصدقات قبل الخطوة بالمشول بين يدي رسول الله ، حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول

فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ، فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم .

٦ - أن الله تبارك وتعالى قد انتزع الخوف من قلب رسوله ﷺ وبشره في كتابه العزيز انه تعالى سيتولى حفظه وعصمته بما يدبره خصومه له من القتل حيث قال : « والله يعصمك من الناس » .

٧ - أن الله تبارك وتعالى بالغ في تهديد خصومه وكل من يأتي بأمر أو يصدر منه في حقه قولاً يؤذيه ، أو يدبر له المكائد ، حيث قال : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً » .

٨ - أن الله تبارك وتعالى قد أنزل أشد غضبه على جماعة من الناس لغطوا في حقه ﷺ وقالوا عنه : إنه أذن - أى سماع لكل ما يقال له - فجعل الله جل جلاله هذا إيداء لرسوله وقال في كتابه : « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن » ، قل أذن خير لكم ، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم .

٩ - أن الله تبارك وتعالى قد بالغ في إجلال نبيه حتى حرم على الناس التزوج بنسائه ، واعتبر هذا من إيدائه ، حيث قال : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » ، إن ذلكم كان عند الله عظيماً .

١٠ - أن الله تبارك وتعالى خص المسلمين على القيام بواجب نصرته ، وهدد المتقاعسين منهم عن مؤازرته ، وضرب لهم مثلاً بنصر الله له بقوله : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانی اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله

عزيز حكيم ، .

١١ - أن الله تبارك وتعالى أبى حتى على نسائه أن يسيطن عليه بدلالهن وكيدهن حيث قال : « إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منك ، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ، .

١٢ - أن الله تبارك وتعالى قد حفظه من خداع أعدائه حيث قال : « وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله : هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ، .

١٣ - أن الله تبارك وتعالى قد بشره بدوام رضائه عليه ، وعدم التخلي عنه فى الدنيا ، وأن آخرته خير من دنياه ، وأنه سيعطيه فيها ما يريد حتى يرضى حيث قال : « والضحى والليل إذا سجي ماودعك ربك وما قلى ، وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى ، .

وصفوة القول حسبه نغراً وشرفاً أن الله عز وجل قد أعلن للبلأ أنه تعالى قد صلى عليه هو وملائكته - والصلاة منه رحمة ورضا - وأمر المؤمنين أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه ، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرأ حيث يقول تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ، .

اسلوب نشر الدعوة عند محمد ﷺ

لقد تم لرسول الله ﷺ بعد فتح مكة ما يريد من تكوين دولة إسلامية مهابة الجانب ، موفورة السكرامة . ومن تطهير البيت الحرام من الأوثان التي كانت منصوبة بداخله وعلى جوانبه والتي من أجلها كان يؤمه الناس من مختلف الجهات ليؤدوا شعائر العبادة لتلك الآلهة التي يشركونها مع الله ، ويزعمون أنها تقربهم إليه زلفى ، وهى موجودة وقائمة هنالك . فلما هدمها الرسول ﷺ ونهى المؤمنين عن عبادة غير الله لم يذته غيرهم من ارتياد تلك الأماكن لإقامة طقوسهم المعتادة فيها ، وفى هذا ما فيه من التحدى لرسول الله ودينه الحق . فآله جل وعلا عند ما اتخذ له فى تلك البقعة المشرفة بيتاً يتجه إليه من أراد عبادته ، وجعله مثابة لقاصديه وأمنأ ، عهد الى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا ماحوله للطائفين والعاكفين والركع السجود . ثم جاء المشركون فأقاموا لهم فى ذلك البيت أصناماً عبدوها من دونه وكان هذا منهم شركاً ينافى التوحيد فإذا هدمت الأصنام فلا معنى لبقاء عبادتها من دون الله فى ذلك المكان .

ولما كانت رسالة النبي ﷺ إنما تقوم على أساس محاربة الوثنية وعبادة الله وحده ، فليس من المعقول أن يقر الشرك بالله بأى صورة من الصور ، وفى أى جهة من الجهات التي يسط عليها سلطانه . فكيف تهضم نفسه أن

يرى المشركين يحججون الى مكة ويقيمون طقوسهم على مرأى ومسمع منه ، وما هو السبيل الى منعهم من ذلك وقد أخذ على نفسه عهداً عاماً أن لا يصد عن البيت أحداً جاءه . وأن لا يجعل أحداً يخاف في الشهر الحرام كما كان بينه وبين بعض القبائل من العرب عهوداً خاصة الى آجال مسماة .

وغير هذا فانه ﷺ انما أرسل للناس كافة ، ومن أهم مبادئ شريعته حرية الرأى ، وعدم التعرض للناس بالأذى في عقائدهم وشعورهم فكيف يكره الناس على الإيمان به وهو الى جانب هذا أيضاً مأمور أن ينفذ ما أمر به جده ابراهيم عليه السلام - مؤسس الشريعة الإسلامية - . من تطهير بيته من كل مالا يصلح أن يكون بجواره من الرجس الحسى - كالأصنام - . وقد حصل وأزيلت والرجس المعنوى كعبادة غير الله وهذا ما يجب أن يكون بتخصيص مكة لمن آمن به تعالى من الطائفتين والعاكفين والركع السجود . وله كامل الحق في هذا من عدة وجوه يتلخص ما نتصوره منها فيما يأتى :

١ - لأن عبادة غير الله أمام بيت الله وعلى مرأى ومسمع من المؤمنين الذين لا يدينون لغيره يعد تحدياً لهم وجرماً لإحساسهم ومضايقة لحريةهم ، وربما كان هذا سبباً لتشكيك المسلمين في دينهم وتذكيرهم بدين آبائهم

٢ - لأن النبي ﷺ بصفته رسولا من مالك السماء والأرض - التى نعيش فيها - من حقه أن يخصص منها ما يشاء لمن يريد وفيما يراه .

٣ - لأن النبي ﷺ بوصفه رسولا من الله للناس كافة من واجبه أن يدافع عن شعور من آمن به ويحمى عقائدهم ويتخذ ما يراه من الوسائل لهداية غيرهم الى مافيه مصلحتهم من سعادة الدين وخير الحياتين .

٤ - لأن النبي ﷺ ليكون رسولا من قبل الله - المربى لعباده - من واجبه أن يستعمل جميع وسائل التربية لتقويم اعوجاج الناس وإخضاعهم

لأحكام ربهم ، والعمل وفق ما أنزل الله عليه في كتابه الكريم .

هـ - لأن شريعة النبي ﷺ لا تقتصر على مجرد الشرائع الدينية بل انها مجموعة من الأحكام الإلهية التي تنافي ما كان عليه المشركون من عادات وتقاليد يجب القضاء عليها كوأد البنات وارتكاب الموبقات .

كل هذه أفكار لم تعزب عن رسول الله ﷺ وقد تكون هي التي جالت دونه ودون أداء فريضة الحج في عام تسع لما بينه وبين المشركين من العهود العامة والخاصة ولا يمكنه أن يحيد عنها وينقضها . الى أن نزل عليه الوحي بما يسر خاطره ، ويهديء باله ، ويجهله في حل مما كان بينه وبين المشركين عامة وخاصة بعد موعد محدد ، ويأمره تعالى بمنع المشركين من دخول الحرم بعد ذلك العام حيث أنزلت عليه آيات من أوائل سورة التوبة هذا نصها :

« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين ، وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ، ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين ، فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ، وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا

لحكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله أنهم ساء ما كانوا يعملون ، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ، وإن نكشوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ، ألا تقاتلون قوماً نكشوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عالم حكيم ، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون ، ما كان للمشركين أن يعملوا معكم أن تعملوا مع الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ، قل إن كان آبواؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأنواجكم وعشيرتكم وأموال

اقتربتموها وتجارة تجشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم
الفاستين ، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم
فلم تغن عنكم شيئاً وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، ثم
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من
يشاء والله غفور رحيم ، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن
شاء إن الله عليم حكيم ، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت
النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من
قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لـمـلأ واحداً لـمـلأه إلا هو سبحانه
عما يشركون ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم
نوره ولو كره الكافرون ، هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون . يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ،
يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنزتم تكنزون ، إن عدة الشهور عند الله اثنا
عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك

الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ، إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلون عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إننا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ، إلا تنفروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ، انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . . وعندما نزلت هذه الآيات المباركة بادر رسول الله ﷺ ودعا علياً أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يخرج إلى مكة ويتلوها على الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمعى ، فخرج علي عليه السلام على ناقة رسول الله العضاء وأذن في الناس بما أمره الرسول ، وتلا عليهم ما أمر به من سورة التوبة . ولم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف عريان .

قلنا إن النبي ﷺ قد امتنع عن الحج في عام تسع لأن المشركين لا يزالون يؤمنون تلك الأماكن و يقيمون فيها طقوسهم الباطلة المنافية لما جاء به من عبادة الله وحده ، ولا يستطيع أن يمنعهم من ذلك لما ذكرنا من العهود التي بينه وبينهم إلى أن أنزل الله هذه الآيات من أوائل سورة التوبة فبادر بإرسال علي عليه السلام إلى مكة وأمره أن يعلن ذلك على الناس في يوم النحر .
ولما كان القرآن في جملة بلاغا للناس ، وكانت تلك الآيات من سورة

التوبة على الخصوص إنما أنزلت فاتحة لعهد جديد من الدعوة الإسلامية التي بدأت في مكة بالوعظ والإرشاد ثلاثة عشر عاماً ، ثم تطورت في المدينة الى تنفيذ أوامر الله بالحكم بين الناس والدفاع عن كيان تلك الدولة الإسلامية الناشئة ، ومعالجة الأمور بالسياسة واللين تارة والحزم طوراً والشدة تارة أخرى .

ولما أن الأوان لنشر الدعوة العامة على البشرية بعث الرسول الكتب والرسائل الى الملوك والأمراء الذين هم زعماء الأمم وقادتها ودعاهم الى الإسلام وجعله الركن الاساسى فى رسالته .

« كتابه الى هرقل »

وكان فى مقدمة الملوك الذين وجه الرسول اليهم دعوته - هرقل - امبراطور الروم - باعتباره ملك دولة من أكبر الدول فى ذلك الحين ، وكان على جانب من التدين والصلة بالله على دين المسيح حتى أنه نذر فى حربه مع الفرس أن يحج الى بيت المقدس ماشياً على قدميه شكراً لله إذا هو غلب الفرس وأخرجهم من بلاده ، ولذلك كتب له الرسول خطاباً اكتفى فيه بمجرد دعوته الى الإسلام ووعده بثواب الله وحذره من تضاعف الإثم عليه فى حالة الرفض حيث قال : « بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن تتول فإنما عليك أثم البريسين ، ويأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً

من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ، .

وبعث هذه الرسالة مع - دحية بن خليفة الكلبي - الى عامل هرقل في بصرى - الحارث بن أبي شمر الغساني - وعندما وصل اليه أرسله بخطابه الى هرقل ليسلمه له بيده ، وكان قد خرج من حمص في طريقه الى القدس فوافاه دحية في مدينة - إيليا - (بيت المقدس) وسلم اليه الخطاب وترجم له فلم يجد فيه غير دعوة لله خالصة فأكرم الرسول ورد عليه رداً حسناً ، ثم أخذ يستقصي عن أمره ويسأل عن خصومه حتى هدى الى أبي سفيان وكان إذ ذاك في تلك المدينة في تجارة له فجاء به وسأله أن يقول الصدق ثم وجه اليه الأسئلة الآتية : -

هرقل : إخبارني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي .
أبو سفيان : أيها الملك ما بهمك من أمره ، إن شأنه دون ما يبلغك .
هرقل : أتبئني عما أسئلك من شأنه ولا تزدد . أبو سفيان : سل ما بدا لك . هرقل : كيف كان نسبه فيكم ، . أبو سفيان : هو فينا ذو نسب . هرقل : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ، . أبو سفيان : لا . هرقل : فهل كان من آبائه من ملك ، أبو سفيان : لا . هرقل : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم ، أبو سفيان : ضعفائهم ، هرقل : أيزيدون أم ينقصون ، أبو سفيان : بل يزيدون . هرقل : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، أبو سفيان : لا . هرقل : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، أبو سفيان : لا . هرقل : هل يغدر . أبو سفيان : لا . ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ، قال أبو سفيان : ولم أتمكن من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ، هرقل : فهل قاتلتموه . أبو سفيان : نعم . هرقل : فكيف كان قتالكم

إياه . أبو سفيان : الحرب بيننا سجال ينال منا وننال منه . هرقل : فماذا يأمركم به . أبو سفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آبائكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة .

قال هرقل : للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله ، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك أصحاب الرسل لا تغدر وسألتك بهم يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده اغسلت قدميه انطلق لشأنك .

قال أبو سفيان : فخرجت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول لقد بلغ من أمر هذا الرجل حتى أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام وما زلت مرعوباً من محمد حتى أسلمت .

ثم كتب - هرقل - الى صاحب له في رومية وكان نظيره في العلم يخبره بأمر

الكتاب الذى جاءه من النبي محمد ، وسار هو الى حمص وهناك وافاه الرد من صاحبه يوافقه فيه على رأيه . لجمع عظماء الروم فى مقصورة له وقال لهم يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي . ففروا منه وهرعوا الى الأبواب فدعاهم أن يفصحوا بالجواب فقالوا له أتدعوننا أن نترك النصرانية ونصير عبيداً لأعرابي فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم قال انى قلت مقالتي اختبر بها شدتكم على دينكم فسجدوا له ورضوا عنه . فبقى على دينه وملكته لم يقف موقفاً معادياً للإسلام إذ أنه عندما كتب اليه - الحارث بن أبى شمر الغساني - عامله بدمشق - بعد ذلك يستأذنه بحرب رسول الله ﷺ لم يأذن له بذلك وأمره أن يتخافل عنه .

وكذلك عندما بلغه ان النجاشي قد أسلم ورفض أن يدفع له ما كان يدفعه له من الخراج لم يفضبه ذلك حتى قال له - الباق - « أتدع عبدك لا يخرج لك خراجاً ويدين بدين غيرك ديناً محدثاً ، فأجابه هرقل بقوله : « رجل رغب فى دين فاختره لنفسه ما أصنع به والله لولا الظن بملكى لصنعت كما صنع . »

« كتابه إلى الحارث الغساني »

لم يكتف الرسول الأعظم بالكتابة الى - قيصر الروم - فحسب بل وجه دعوته فى نفس الوقت الى - الحارث الغساني - أمير قيصر على دمشق الشام إذ ذاك - يدعوه فيه الى الإيمان بالله ليدوم له ملكه لما عليه من عدم تدينه ، وأن همه فى الحياة لم يكن غير دوام ملكه وسلطانه على بنى قومه وهذا نص الخطاب .

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله فإني أدعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك ، وختم الكتاب وأرسله مع - شجاع بن وهب الأسدي - فلما بلغه وسلمه الخطاب وقرأه ألقى به في الأرض ثم قال من ينتزع ملكي مني أنا سائر اليه ولو كان باليمن جثته . وكتب الى قيصر يخبره بخبره ويستأذنه بالسفر اليه فأجابه بقوله لا تفعل واثته عنه واثني بإيلاء - أي بيت المقدس - ولما بلغ النبي ﷺ ما قاله الحارث قال : « باد ملكك » .

« كتابه الى كسرى »

لما كان الفرس ممن لا يؤمنون بالله ورسله ويزعمون أنه لم يرسل لهم نبي وكان كسرى ملكهم متغطرساً متأهلاً كتب له رسول الله ﷺ خطاباً يدعوه فيه إلى الإيمان بالله ورسله وبرساته عن ربه اليه وإلى قومه ويلقنه الشهادة ويلقى عليه تبعة عدم إسلام قومه حيث قال :

« بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسله وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حياً ، أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس ، - أي أتباعه - وختم الكتاب وبعثه مع - عبد الله بن حذافة السهمي - فلما وصل اليه الكتاب أصابه الغرور فمزق الكتاب وكتب الى باذان - أميره باليمن - أن ابعث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين يأتيانه به ، فأطاع الأمر وأرسل من قبله رجلين من خيرة رجاله هما

- بابويه وخوخسره - فلما قدما على رسول الله ﷺ كلمه بابويه وقال : إن شاهنشاه ملك الملوك - كسرى - قد كتب الى الملك باذان يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقد بعثني اليك لتتطلق معي فإن فعلت كتب فيك الى ملك الملوك يمنعك ويكلفه عنك ، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ونحرب بلادك . فأخبرهما رسول الله ﷺ إن الله قد سلط على ملكهم ابنه - شيرويه - فقتله في ليلة كذا من شهر كذا بعد ماضى من الليل كذا وكذا ساعة ، قال الواقدي : وهو ما يوافق ليلة الثلاثاء عشرة من جمادى الأولى في سنة سبع في الساعة السادسة بعد غروب الشمس . فقالا له هل تدري ما تقول إنا قد نعمنا عليك ما هو أيسر من هذا أفنكتب عنك ونحبر باذان بهذا قال نعم أخبراه ذلك عنى وقولا له إن ديني وسلطاني سبيل ما يبلغ ملك كسرى وينتهى الى منتهى الخف والحافر ، وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك ماتحت يديك وملكتك على قومك من الأبقاع . فعادا الى باذان وأخبراه الخبر فقال : سننظر ما قال فلئن كان حقاً فلا شك انه لنبي مرسل وان لم يكن فسنرى رأينا فيه . وما لبث غير قليل حتى جاءه كتاب شيرويه وهذا نصه : أما بعد فإنى قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان يستحل من قتل أشرفهم وتجميرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ الى الطاعة من قبلك ، وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب فيه اليك فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه ، وما انتهى باذان من تلاوة الكتاب حتى اعترف لمحمد بالرسالة وأسلم معه جم غفير من الفرس ، ودعا بابويه وقال له هل اشترط محمد غير الإسلام فقال له لا . فكتب الى رسول الله ﷺ باسلامه فولاه رسول الله ﷺ مخالف اليمن وكانت عاصمة ملكه صنعاء ، وبقي حتى مات بعد حجة الوداع فولى رسول الله ﷺ ابنه - شهر بن باذان - بدله على صنعاء . ثم حقق الله قول الرسول ﷺ فملك الله المسلمين ملك كسرى وخزائنهم وأموالهم .

« كتابه الى المقوقس »

لقد كان من ضمن من وجه اليهم رسول الله ﷺ الدعوة الى الإسلام - المقوقس - عظيم القبط في مصر واسمه - (جريس بن ميناء) وبالنظر لما توسمه الرسول ﷺ في شعبه من الذكاء ، ونور البصيرة ، وانهم نافرون من حكم الفرق لما قاسوه من عنت الأسر الفرعونية التي استعبدتهم أعواماً طويلة . لم يكتف بدعوة عظيمهم الى الإسلام ، بل وجه الدعوة الى قومه ، وفصل لهم الإسلام ، وجوهر الدين الذي يدعو اليه ، وأن لا تخالف بينه وبين سائر الأديان السماوية في مبدأ التوحيد الخالص لله والنفور من تأليه غيره من البشر وهذا نص كتابه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله ورسوله محمد الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فعليك إثم كل القبط ، يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ، وبعد ختم الكتاب أرسله مع - حاطب ابن أبى بلتعة - ، فلما بلغ حاطب الإسكندرية قابل المقوقس وسلمه الخطاب أكرمه وأحسن مشواه ولكنّه لم يسلم بالرسالة ولم ينفعها غير انه عمد الى استرضاء الرسول حيث كتب له جواباً يقول فيه : « لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك أما بعد

: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت أن نبياً قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام ، . وسلم الجواب الى حاطب وزوده باكرامه خاصة له وهديّة أخرى الى رسول الله ﷺ هي جارتان من أجمل بنات مصر - مارية وأختها سيرين - وبغلة شهباء ومقدار من عدل النحل . ولما عاد حاطب الى رسول الله وأخبره الخبر وقدم له الهدية ، سر لأنه قد أدى واجبه من تبليغ الدعوة وكأنه أدرك من بعث الهدية ما يبشر بالنجاح ، فاختص بمارية لنفسه وأسلمت ودخل بها وولدت له إبراهيم ، وأعطى أختها سيرين الى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن .

« كتابه الى صاحب اليمامة »

وكان ممن كتب لهم رسول الله ﷺ من الأمراء - هوزة بن علي الحنفي - أمير اليمامة - وهي بلدة على بعد ستة عشر مرحلة من مكة - وكان رجلاً محباً لنفسه متكباً على الملك والسلطان فوجه اليه رسول الله الكتاب الآتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوزة بن علي : سلام على من اتبع الهدى فاعلم أن ديني سيظهر الى منتهى الخلف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ماتحت يدك ، وأرسله اليه بعد ختمه بيد - سليط بن عمرو العامري - فلما بلغه وقدمه اليه حسب النبي شاعراً أو سلطاناً فأخذ يساومه في أمر إسلامه ويريد منه أن يشاركه معه في النبوة أو الحكم ، فكتب اليه ما يأتي :

« ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجعل لى بعض الأمر أتبعك ، فلما عاد سليط الى الرسول ﷺ وأبلغه الرد قال ﷺ : « باد وباد ما فى يده ، وما لبث أن أباده الله وأسلم أهل اليمامة . »

« كتابه لأمر البحرين »

وكان من وجه اليهم الرسول ﷺ الدعوة الى الإسلام - المنذر بن ساوى التميمي - أمير البحرين - فاستجاب لدعوته واعتنق الإسلام ، ولما كتب الى رسول الله ﷺ يستفتيه فيما يصنعه بقومه وهم خليط من الجوس واليهود ، ويسأله الرحمة بهم ، فكتب اليه ﷺ ما نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد : فانى أذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح لهم فقد نصح لى ، وأن رسلى قد أثنوا عليك خيراً وأنى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه ، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم . وانك مهما تصلح فلن نزالك عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية ، وبعث بهذا الخطاب - مع العلاء بن الحضرمي - فلما سلمه اليه دعا قومه وعرض عليهم الإسلام فدخل فيه من أحب ومنهم من كرهه وبقي على دينه ولمكنه دفع الجزية . »

« كتابه الى ملكي عمان »

وكان ممن كتب لهم رسول الله ﷺ الدعوة الى الإسلام بصورة حازمة ، وقوة متناهية - جيفر وعبد ابنا الجلندي - ملكي بلاد عمان في الخليج الفارسي - حيث كتب لهما كتاباً مغفلاً من العنوان بعثه مع - عمرو بن العاص - هذا نصه :

« أما بعد فاني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسليما فاني رسول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، وإنكما إن أقرتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقررا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما ، فلما سلم عمرو بن العاص الكتاب اليهما لم يترددا في قبول الاسلام وسألا عمرو أن يعلمهما الاسلام ، وأسلم معهما خلق كثير ووضعت الجزية على من لم يسلم .

فلما تم لمحمد ﷺ إرسال الكتاب الى الملوك والأمراء الذين هم قادة الأمم . لم يبق إلا أن يتبع القول بالفعل ويضع حداً لجهل الجاهلين وجحود الجاحدين ويعلمن قدسية بيت ربه ، ويصد المشركين عنه ، ويعلن راية التوحيد ويضرب بيد من حديد على من يأبى الانضواء تحت ظلها . فالتاس كلهم عبيد الله الذين خلقهم وسواهم ومنحهم نعمة العقل ليهتدوا بهدايته ، وأرسل لهم الرسل للدلالة عليه ، وأنزل لهم القرآن دستوراً عالمياً كاملاً جامعاً لكل ما هم في حاجة اليه ، فمن واجبه أن ينصاعوا جميعاً اليه ، وينقادوا طواعية

له ، ومن شذ منهم عن ذلك طبق عليه حكم الله ، ومن واجب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يتلو كتابه ، ويتبع أحكامه ، ويجاهد بنفسه وماله في سبيل إعلاء كلمته ، وإقامة شرعه ، وحماية دينه .

لقد صدق ﷺ بتبليغ الرسالة ، وانتقل بالهجرة الى المدينة لقيادة الأمة العربية ، وسياسة الدولة الإسلامية ، وجاء دور إخضاع العالم أجمع الى عبادة الله تعالى . فأوحى الله اليه بأوائل سورة التوبة . فهو إذ يعلنها على الناس لا يقصد بها إخضاعهم الى دينه الخاص ، أو النزول على حكمه ، وإنما يأمرهم باستعمال مواهبهم في تبين الحقائق والإتصال بالله خالقهم ، والرجوع اليه جل شأنه ليصلح أمرهم ، ويحسن أحوالهم . هو لا يريد أن يستعبد الناس أو يمل عليهم سلطانه وإنما يريد أن يخلصهم من ربة العبودية لغير الله من تلك الآلهة التي لا تنفع ولا تشفع ، ولا تغني من الله شيئاً . يريد أن يحررهم من تلك القيود التي فرضها عليهم كبرائهم ليملوا عليهم إرادتهم ، وليجعلوهم خاضعين لسلطانهم ، ورحمتهم في جميع الأحوال . وهو الى جانب هذا لا يريد إلا أن يغرس روح المحبة بين كافة البشر ويجعلهم جميعاً أخوة لا تفاضل بينهم ولا تحاسد ولا تباغض .

حقاً إن الناس أحرار ، والاسلام قد كفّل حرية الفرد الى أقصى درجات الحرية المعقولة ، ولكن ليس معنى الحرية الشخصية أن يذهب الفرد فيتعدى على حقوق الغير ويمرح إحساس الآخرين ، بل لابد أن تكون تلك الحرية ضمن حدود قانون خاص ، وإلا انقلبت الحرية الشخصية الى فوضى عامة تؤدي الى إهلاك الناس بعضهم بعضاً ، ومن أجل هذا أنزل الله القرآن دستوراً عاماً للبشر وجعل من أوائل سورة التوبة مواد أساسية لرجوع الناس الى الله وقواعد إجمالية يبنى عليها طرق التعامل بين المؤمنين الموحدين وغيرهم من

المشركين . لهذا فان من الواجب دراسة هذه المواد دراسة واسعة ، لتكون على بينة من أمرنا ، وما جاء من عنده في هذا الخصوص . وهذا يقتضي لنا شرح هذه الآيات الكريمة من سورة التوبة التي افتتحت ببراءة الله ورسوله من العهد الذى تم بين الرسول والمشركين لنكث المشركين فيه إلا أناساً قليلين فأمر المسلمين بنبذه الى الناكثين . وقد نظم ذلك بتشريع حكيم تتلخص مواده فيما يأتى :

١ - « فسيحوا فى الأرض ، أيها المشركون ، أربعة أشهر ، - هى شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم - آمنين على أنفسكم لا تعرض لحكم المؤمنون خلالها بقتال ولا أذى ، وأنتم فى خلال هذه المدة بالخيار بين الدخول فى الاسلام ، أو التعرض للقتل والتكثير إذا أتمم أصررتكم على الشرك والعدوان .

٢ - « واعلموا أنكم غير معجزي الله ، فأنتم لاتستطيعون أن تنفذوا من بين أرضه وسماؤه ، وهو سبحانه القادر على إرغامكم على الخضوع لأوامره إذا أراد من غير حاجة الى كبير عناء ، ولما كنه ترك لكم حرية الاختيار لتحكموا عقولكم وتبدوا رأيكم فى ترجيح الدخول فى السلم أم إيفار القتال فى الدنيا ودخول النار فى الآخرة نتيجة للشرك بالله ، وأن الله مخزى الكافرين ، فى الدنيا والآخرة .

٣ - « وأذان ، نداء بصوت جهورى يخترق الآذان بما ينبغى أن يعلم من الله ورسوله الى الناس ، أجمعين فى يوم الحج الأكبر ، الذى اجتمع فيه الناس إذ ذاك على اختلاف عقائدهم ودياناتهم ليعلم الجميع ، أن الله برىء من المشركين ورسوله ، أى من عهودهم وكل ما ينساقى التوحيد فى أعمالهم ومعتقداتهم وسائر الخرافات والعادات الجاهلية والضلال وغير ذلك ، فإن

تبتهم ، عن ذلك واعتنقتم دين الاسلام الذى جاء به آخر الرسل من عند الله ، فهو خير لكم ، فى الدنيا والآخرة لأن هداية الاسلام هى سبيل السعادة ، وإن توليتم ، وأعرضتم عن التوبة ، فاعلموا أنكم غير معجزى الله ، فهو القادر على أن يبتليكم بالمصائب ، ويحل بكم من النقم فى هذه الحياة الدنيا ما لا قبل لكم به سواء بأيدى المسلمين أم بتسليط بعضكم على بعض وإيقاع بأسكم بينكم ، وبشر ، يا محمد - أى توعده - الذين كفروا بعذاب أليم ، سينالهم منه عما قريب . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً ، من أعدائكم ف هؤلاء لاسبيل لكم عليهم ولا حق لكم فى قتالهم ماداموا على عهدهم معكم ، فأتوا اليهم عهدهم إلى مدتهم ، التى أعطيتهموهم العهد عليها ، إن الله يحب المتقين ، الذين يراقبون الله فى المحافظة على العهد وعدم خفر الذمم ، ومراعاة النظام والعدل التام .

٤ - « فإذا انسלخ الأشهر الحرم ، الأربع التى تركتم لهم فيها حرية الاختيار ولم يدخلوا فى الاسلام عن عقيدة واقتناع عناداً واستمساكاً بالباطل ولم يرضوا بأخوتكم فيه ، فهم إذا عاقون متمردون لاسبيل إلى إخضاعهم لأوامر خالقهم إلا عن طريق القوة وأتم فى حل من دمائهم ويجب أن تنفذوا ما أمر الرسول بتوعدهم به من العذاب الأليم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، سواء فى الحل أم فى الحرم ، وخذوهم ، أسرى إذا رأيتم ذلك ، واحصوهم ، اضربوا عليهم نفاقاً من الحصار حتى ينزلوا على حكم الله ورسوله ، واقعدوا لهم كل مرصد ، وتتبعوا جميع حركاتهم لئلا ينسبطوا فى البلاد واستعملوا كل الوسائل لإرغامهم على اتباع دين الله ، فإن تابوا ، عن الشرك وذلك بالنطق بالشهادتين ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الذين هما من أهم فرائض الاسلام ، نخلوا سبيلهم ، وتركوا لهم حريتهم بالسكف عن القتال والحصار

وغير ذلك ، إن الله غفور ، لما سبق من الشرك ، رحيم ، لا يؤاخذ الناس بما كسبوا حتى تابوا إليه وأنابوا .

هـ - « وإن أحد من المشركين إستجارك ، طلب منك أن تؤمنه على نفسه حتى يأتى إليك ويفهم منك حقيقة ما تدعو إليه لعله يقتنع بدينك » فأجره ، واسمح له بالحضور آمناً على حياته « حتى ، يحضر ، و » يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ليتدبر في أمره ويختار ما يراه ولا تحاول أن تفرض عليه الاسلام فرضاً أو تستخلص منه الاعتراف تحت تأثير الضغط والخوف وهو في بلادك ، ذلك ، الأمر بإجارة المستجير من المشركين وتبليغهم مأمنهم ، بأنهم قوم لا يعلمون ، لا يدرون ما هو الايمان ومن حقهم أن يعلموا حقيقة ليحتملوه عن عقيدة ويقين إذ لا يكفي فيه مجرد التقليد والمجاملة . وبعد أن أتم الله سرد هذه الأحكام شرع في ذكر الأسباب الموجبة لها فقال :

(أ) « كيف يكون للمشركين عهد عند الله ، ، » وعند رسوله ، ولا ينكثونه مع وغرة صدورهم ، ولا وازع يحفزهم على الوفاء بالعهود وقد كانوا على الدوام حرباً على بعضهم والمعاهدات التي بينهم إنما تحترم تبعاً للقوة والضعف وقلما يني القوي للضعيف ، كما حصل من يهود المدينة ومن نقض بنى بكر ومن ناصرهم من أكابر قريش لعهد الحديبية ، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، بعهد خاص لم ينقضوه ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إذ لا يجوز أن يكون الغدر ونقض العهد من قبلكم ، إن الله يحب المتقين ، الذين يراقبون الله في حفظ عهودهم .

(ب) « كيف يكون للمشركين ، - غير هؤلاء الذين جربتم وفاءهم ، عهد مشروع عند الله وهو سبحانه يعلم ما في نفوسهم والحال المعروف من أخلاقهم وأعمالهم ، وإن يظهروا عليكم ، بقوتهم ، لا يرقبوا فيكم إلا ولا

ذمة ، ولا تأخذهم فيكم شفقة ولا رحمة إذ لارابطة ولا علاقة بينكم تحملهم على حبكم والعطف عليكم وكل ما هنالك أنهم ، يرضونكم بأفواههم « جمالة وخداعا في حال ضعفهم » وتأنى قلوبهم ، أن تخلص لكم الود أو تحفظ لكم أى عهد « ويقولون بألسنتهم ، ما يجعلكم ترضون به عنهم » مالم يس في قلوبهم ، فهم إذ يعطوا لكم العهود لم يقصدوا البر بها « وأكثرهم فاسقون ، لا يتورعون عن ارتكاب الموبقات واستحلال المحرمات علناً فكيف ينتظر منهم أن يراقبوا الله في أنفسهم حتى يفوا بعهودهم « اشتروا بآيات الله ، الدالة على وجوب توحيدده « ثمناً قليلاً » من متاع هذه الدنيا الفانية فما عند أغنى هؤلاء قليل بالاضافة الى ما وعد الله به عباده المؤمنين « فصدوا ، غيرهم » عن سبيله ، ولم يراعوا ماله عليهم من فضل عظيم بخلقهم وتكوينهم وما منحهم من سائر النعم التي يتقبلون فيها ولا يشعرون بها فهذه الموجودات جميعها حتى هذه المخترعات التي يصنعونها بأيديهم وينعمون بها لم تخرج عن خلقه لأنه الخالق لسائر المواد الأولية فيها . « إنهم ساء ما كانوا يعملون ، لأنه كفر بالنعم ، وجود الإحسان ، وهذا مالا يليق أن يصدر من ذى عقل رشيد ومن أجل هذا نراهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، إذ لاقربة تقتضى الود ولا ذمة توجب الوفاء . وذنّب المؤمن في نظرهم كونه مؤمناً يخالف ما هم عليه من ضلال وإذا كان هذا شأنهم مع المؤمنين فلا شك أنهم يظهروا عليكم بالغلبة والسلطان لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ، ولا يتحاشون عن ظلمكم واضطهادكم والفتك بكم « وأولئك هم المعتدون ، على حدود الله الخارجون عن النظام العام ، وما دامت العسلة في اعتدائهم وتجاوزهم عليكم هي رسوخهم في الشرك ، وكراهتهم للإيمان وأهله فلا سبيل الى اتقاء أذاهم إلا بإرجاعهم عن كفرهم ، وإدماجهم فيكم ، وحملهم على الإعتقاد معكم بضرورة الإيمان بوحداية الله

، وإخلاص العبادة له في السر والجمهور ، فإن تابوا ، الى الله عن شركهم ،
وآمنوا بوحداية الله ، وأقاموا الصلاة ، التي تعبر عن تمام الطاعة والخضوع
لله والتي من شأنها أن تردع النفوس عن الفحشاء والمنكر ، وآتوا الزكاة ،
ابتغاء مرضاة الله لأربابها من ذوى الحاجة ، فإخوانكم في الدين ، أى
فصدور هذين الأمرين وهما : إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة منهم دليل قائم
على أنهم حقاً أصبحوا أخوة لكم لاتحادهم معكم في الخضوع وإخلاص
العبادة لله التي تعبر عنها الصلاة . وفي رقة القلب والبر بالفقراء التي تعبر عنها
الزكاة فيجب أمام هذا أن تبادلوهم الحب والإخلاص ، ونفصل الآيات ،
ونوردها « لقوم يعلمون » ما وراء ذلك من حكم وغايات « وان نكثوا
أيمانهم من بعد عهدهم ، بالتوبة التي دخلوا بها في الاسلام » ووطنوا في
دينكم ، اما بالاعتراض على شيء من أحكام الله التي وردت في القرآن ،
أو بزم الرسول أو الطعن في رسالته وما شاكل ذلك « فقاتلوا أئمة الكفر ،
قادة أهله ، وحمله لوائه » انهم لا أيمان لهم ، ولا حرمة لعهودهم التي أبرموها
على عزيمة النكث فيها ، وخص رؤساءهم بالذكر اذ هم بلا شك المروجون لمثل
هذه الدعايات السيئة ضد الاسلام أما غيرهم من السذج والعوام فلا رأى لهم
وهم في الغالب يندفعون وراء كل صائح « لعلمهم ينتهون » من دسائسهم
وتحريضاتهم وحاذاً أن توجهوا جام غضبكم على مجرد العوام والغوغاء ممن
طعن في دينكم وتركوا القادة والعظماء الذين يعملون من وراء الستار اما خوفاً
منهم أو لأنكم ماسمعتهم منهم شيئاً مع أنهم رأس الفساد الذين يجب قتالهم ، ألا
تقاتلون قوماً ، هم زعماء المشركين وقد كان من شأنهم وشأن أمثالهم أنهم
« نكثوا أيمانهم ، التي حلفوها مع الرسول والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم
فعاونوا بنى بكر على خزاعة اذ كان من طبعهم نكث العهود » وهموا بإخراج

الرسول ، حين تشاوروا بمكة بدار الندوة في أمره ، وقيل هم اليهود هموا بإخراجه من المدينة ، وهم بدأوكم ، بالقتال ، أول مرة ، في بدر اذ قالوا بعد العلم بنجاة العير التي كانوا قد خرجوا لانقاذها لانصرف حتى نستأصل محمداً وأصحابه ، ونقيم في بدر أياماً نشرب الخمر ، وتعزف على رؤوسنا القيان ، وكذلك الحال في أحد والخندق وغيرها فكل هذه الحروب لم تكن إلا بفعل القادة والزعماء وفي كلها كانوا هم البادئين فيها بقتال المؤمنين فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم ، أتخشونهم ، أتتحاشون قتال القادة خشية منهم لأنهم ذووا شوكة وقرة ، فالله أحق أن تخشوه ، اذ هو مصدر جميع التوى وصاحب الشوكة والسلطة الذي لا يغلب ، إن كنتم مؤمنين ، حقاً بقدرته تعالى على كل شيء ، وأنه سبحانه وحده الذي يمنح النصر لمن يشاء من عباده ويدافع بقوته عن يريد فلتكونوا أشجع الناس في لقاء أعداء الله ، وأقدرهم على نصره دين الحق ، قاتلوهم يعذبهم الله ، يذيقهم العذاب الذي قدره عليهم جزاء كفرهم ، بأيديكم ، أنتم وقد كانوا يهزؤون بكم ويستضعفونكم ، وينزلون بكم أشد الأذى والعذاب ، ويغزهم ، بذل الأسر أو القهر لمن لم يقتل ، وينصركم عليهم ، بإخضاعهم للإيمان الذي لم تقاتلوا إلا من أجله ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، بعز الاسلام وما نالوه من نصر شامل هو غاية أمانهم في الحياة ، ويذهب غيظ قلوبهم ، لما كان من أولئك من غدر وظلم ابان سلطانهم وعظمتهم . ، ويتوب الله على من يشاء ، التوبة منهم ، والله عليم ، بهم من قبل ، حكيم ، في ترك الاختيار لارادتهم ، أم حسبتم أم تتركوا ، أى وثم أمر آخر يجب أن تدبروا فيه وتحسبوا له حسابه ذلك أنه من يضمن لسكم عدم عودتهم الى قناالسكم ، ونكث عهودكم والطعن في دينكم ، وصد الناس عنه كما هو دأبهم منذ ظهور الاسلام فلا

بد أن تقاتلوا وتجاهدوا ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، في الله حق جهاده « ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، «
 أى دون أن يكون لهم بطانة أو صلة قوية بالمشركون - أعداء الله ورسوله والمؤمنين -
 وهذا ما يجب أن تتجرد نفوسكم منه . فمن الحكمة قول من قال :

إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع السلام
 « والله خير بما تعملون ، أى بجميع أعمالكم الظاهرة والخفية فلا
 يغيب عنه من اتصالاتكم بأعدائه حتى ولو كانت عن حسن نية وهو أدرى بما
 ينشأ عن تلك الصلة من أضرار .

ج - « ما كان للمشركون أن يعمرُوا مساجد الله ، أى أن السبب الثالث
 لعدم احترام عهود المشركون هو أنه ليس من حقهم وهم على الشرك أن يتجمعوا
 في المساجد التي خصصت لعبادة الله فضلاً عن المسجد الحرام حال كونهم
 « شاهدين على أنفسهم بالكفر » بإشراك غيره منه وتكذيب الرسول فهذا
 تناقض بين لامبرر له « أولئك » الذين يعبدون غير الله « حبطت أعمالهم ،
 التي لم تكن خالصة لوجه الله فلا يجب أن يكونوا منها (و) قد حكم عليهم من
 الله بأنهم « في النار هم فيها خالدون » جزاء على كفرهم وشركهم ، إنما ،
 الذى ينبغى أن « يعمر مساجد الله ، من اتصف بخمس صفات الأولى هم :
 « من آمن بالله ، ولم يشرك به شيئاً فهو فى حاجة لأن يكثّر دعاؤه فى مساجده
 حيث قال تعالى : « وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ، . الصفة
 الثانية : « واليوم الآخر ، أى الذى آمن بصحة البعث وأن هنالك حياة
 أخرى فهم أحق بعمارة المساجد طلباً للنجاة فى ذلك اليوم . الصفة الثالثة :
 « وأقام الصلاة ، فى أوقاتها المتكررة فلا يجوز أن يضايقهم أحد من لا يقيمها
 الصفة الرابعة : « وآتى الزكاة ، لمستحقها فهناك يتعرف بهم ويوصلها إليهم

الصفة الخامسة : « ولم يخش إلا الله » باعتقاده انه وحده النافع والضار ولذلك يخلص له الحب ، ويحصر فيه الرجاء فمن حقه أن يعتكف في مساجده ويدبم صلته الروحية به « فعسى أولئك » الجامعون لهذه الصفات الخمس « أن يكونوا من المهتدين » بهدى القرآن ، المتبعين لسنة سيد الأنام « أجعلتم سقاية الحاج ، بالماء « وعمارة المسجد الحرام ، بالحراسة والأعمال الظاهرة أسبابا تخول لكم حق الإقامة الى جوار بيته « كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله » عن خلوص نية ، وصفاء سريرة ، وتوجه الى الله وحده فهذا خطأ منكم في التصور فهم « لا يستوون عند الله » فتلك أعمال اخترعتموها لتفاخروا بها الناس وهذه أعمال أمر الله بها ، ووعد بتقبلها « والله لا يهدي » الى الحق « القوم الظالمين » لأنفسهم بعدم تطلبهم له أو بإعراضهم عن الإصغاء اليه لعدم رغبتهم فيه . ثم بين ذلك بقوله تعالى : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » بما تكبدوا ابتغاء مرضاة الله من آلام الهجرة والتضحية بالمال والنفس « وأولئك هم الفائزون » عند الله بالثواب ونيل الحسنى دونكم « يبشرهم ربهم » منذ الآن « برحمة منه ورضوان » في الدنيا عن أعمالهم « وجنات » في الآخرة « لهم فيها نعيم مقيم » دائم لا يتبدل « خالدين فيها أبدا » غير مهتدين بالزوال « إن الله عنده » لأمثال هؤلاء « أجر عظيم » لا يصل اليه تصور الناس بعد فهايك في الآخرة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . بل إن هنالك من الأجر المعنوى ما يكون أعظم لذة للنفس عند العقلاء من جميع الأجور التي يتمتع بها الناس بأجسامهم ، ذلك هو شرف القرب والرضا من مالك الملك الله رب العالمين ، ففي ذلك من اللذة العظمى مالا يتصوره في الناس إلا من حظي بعطف الملوك والأمراء في هذه

الحياة فما بالك برضا الخالق العظيم في الدار الآخرة يوم لا مال ينفع ولا ولد يشفع إلا من أتى الله بقلب سليم .

وبعد أن انتهى التشريع الإلهي المشتمل على الأوامر الخاصة بعدم احترام عهد المشركين ، وضرورة إخضاعهم للإيمان وذكر الأسباب الموجبة لذلك أخذ يملئ على المؤمنين من النصائح ما يضمن لهم باتباعهم العزة والسلطان وهي تتلخص فيما يأتي :

١ - عدم الثقة بالمشركون مطلقاً ولو كانوا من أقرب المقربين لهم حيث قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ، بالله ورسوله » لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم ، وهم بلا شك من أحب الناس إليكم « أولياء » تستصرون بهم ، وتعتمدون عليهم في الشدائد « إن استحبوا الكفر على الإيمان » أى ماداموا يخالفونكم في الدين ، لأن روابط الود الشخصية مهما كانت قوية فإنها لا تحمل الإنسان على تغيير مبادئه الذى يدين به ، ولا تسوغ له أن ينصر مخالفاً له في العقيدة على نفسه التى يعتز بها . « ومن يتولهم منكم » ويستنصر بهم بعد هذه الحقيقة الثابتة « فأولئك هم الظالمون » لأنفسهم بكونهم الى من لا ينبغي الركون اليه فقد ينصر الرجل أباه على أخيه ولكنه لا يمكن أن ينصر أحداً على نفسه .

٢ - تجريد القلب عن محبة غير الله ورسوله ، وإيثار وجوب طاعتها على كل شيء حيث قال تعالى : « قل ، يا محمد لمن آمن بك وصدق برسالتك عن ربك إذ كنتم قد عرفتم الله حقاً ، وأيقنتم أنه وحده الذى خلقكم ورزقكم فمن واجبكم أن تشعروا نحوه بحب صادق لا يدانى ، وتخلصوا في طاعة أوامره إخلاصاً لا يقف في طريقه أى عائق . وقد أمرنى ربى أن أبلغكم بأنه » إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد

في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، فيحكم جزاء على عدم تقديركم لآلائه وجودكم لإحسانه « والله لا يهدى ، الى معرفة مزايا إيثار حبه وحب رسوله والجهاد في سبيله عن كل شيء وما يترتب على ذلك من التأخى والتناصر وقوة الاتحاد « القوم الفاسقين ، المتمردين عن قبول هداية الله ، المتجاوزين حدود الشريعة

٣ - الثقة الكاملة بالله : وترقب النصر من عنده دون أن يداخلكم شيء من الغرور بقوتكم حيث قال تعالى : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، أى اذكروا أن ولاية الله للمؤمنين أعظم بكثير من ولاية غيره من الأقربين ، وتأيدته تعالى لرسوله وللمؤمنين بالقوى المعنوية أعظم شأنًا وأضمن للنصر من القوى المادية كالسكثرة العددية وما شاكلها فهو كتب لكم النصر في مواقع لم تكونوا تأملون النصر فيها ، ويوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم ، التى هى أعظم من نصرة الآباء والإخوان والأبناء التى تعلقون عليها بعض الأمل في النصر إذ قلتم ان تغلب اليوم عن قلة اتخذتم وتقهقرتم ، فلم تغن عنكم ، تلك السكثرة ، شيئاً ، لا تنصاركم ولم تفدكم ولم ينفعكم إذ ذاك مال ولا ولد ، وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، لا تلون على شيء ، ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين ، فلم يخافوا من عدوهم بل ثبتوا ثبوت الراسيات ، وأنزل ، الله جنوداً ، روحانية ، لم تروها ، ولسكنكم وجدتم أثرهما في نيل النصر في الموقعة . الأمر الذى يصور لكم كيف يؤيد الله بنصره من يشاء من عباده المتبعين لهديه الواثقين بنصره المتوكلين عليه . « وعذب ، الله ، الذين كفروا ، في تلك المعركة بالقتل والأسر والسبي « وذلك جزاء الكافرين ، بالله المعتمدين على محض قوتهم من دون الله وكان من رحمة الله تعالى بخلقه أنه بعد أن أمر نبيه بأن ينذرهم

بالتربص إذا هم لم يؤثروا محبته ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على كل شيء . وبعد أن ذكرهم بما كان من نصره لهم عند اعتمادهم عليه ، وخذلانهم عند ما اعتمدوا على الكثرة أخبر رسوله بأنه تعالى قد تجاوز عما يكون من تفاوت في درجات الحب والتضحية في سبيل الله والثقة به فقال : « ثم يتوب الله من بعد ذلك ، الإنذار ، على من يشاء » من عباده الذين قصر استعدادهم الفطرى عن بلوغ مستوى الكمال النفسى ، والطاعة التامة « والله غفور ، لما يصدر من الذنوب » رحيم « بعباده الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه .

٤ - إقصاء كل من لا يؤمن بالله عن بيته الحرام ولو كان في هذا الإقصاء أضرار مادية حيث قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ، بالله ، إنما المشركون نجس ، في عقائدهم الباطلة وعبادتهم الفاسدة شأنهم كشأن النجاسات من حيث أنها تؤذى براحتها من يجاورها ، ويخشى أن تلوثهم بجراثيمها » فلا يقرؤا المسجد الحرام بعد عامهم هذا « أى فلا تمكسوهم من دخول أرض الحرم سواء للعبادة أو لسبب آخر كالتيجارة التى تعود بعضهم أن يأتيكم بها ، وإن خفتم عيلة « لقلة مواد المعيشة التى كانوا يصحبونها لكم معهم » فسوف يغنيكم الله ، فى المستقبل « من فضله ، الواسع « إن شاء » وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فمن واجبكم أن تحصروا أملككم فيه واتكالكم عليه دون مجرد الكسب والأسباب الظاهرة « إن الله عليم ، بما أنتم فى حاجة إليه » حكيم ، فيما افترضه عليكم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام فلو لم تكن فى ذلك مصلحة لما أمر الله بذلك وهو القادر على أن يوفر رزقكم من طريق آخر .

٥ - عدم إكراه أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الإيمان والإكستفاء منهم فى حالة الرفض بدفع الجزية للمؤمنين حيث قال تعالى : « قاتلوا الذين

لا يؤمنون بالله ، أى إيماناً خالصاً من الشرك ، وعبادة غيره معه . ولا باليوم الآخر ، الذى يبعث الله فيه الناس بشراً بأجسامهم كما كانوا لينالوا ثوابهم وعقابهم . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فى شرعهم أى لا يلتزمون العمل بكل ما جاء به رسلم ، وما ثبت فى كتبهم فإن الله حرم عليهم الشحوم فأذا بواها وباعوها وأكلوا أثمانها الى غير ذلك من التحريف والتأويل وتقليد الاحبار والرهبان الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله . ولا يدينون دين الحق ، السكامل الآخر الذى جاء به خاتم النبيين مبنياً لما اختلفوا فيه من قبل . من الذين أوتوا الكتاب ، الإلهى وهو ما يشمل التوراة والإنجيل والزبور وغيرها . حتى يعطوا الجزية ، وهى نوع من الخراج يضرب على الأشخاص مقابل حقن دمائهم وحمايتهم والدفاع عنهم من غير تكليفهم بالتجند للقتال فى صفوف المؤمنين . عن يد ، أى قدرة وسعة فلا يظلمون ولا يرهقون فيها . وهم صاغرون ، أى خاضعون لسيادتكم وحكمكم ، . . . وسى هولاء أهل الذمة وهم يتساوون فى العدل ، وكافة الحقوق التى تكون لهم بمقتضى ذمة الله ورسوله الى أن يسلموا فترفع عنهم هذه الجزية ، ويصبحوا لهم مالنا وعليهم ما علينا ، ويتساوون معنا فى الحقوق ، والواجبات . أما الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق يعترف به كل منهم باستقلال الآخر فيسمون أهل العهد والمعاهدين فهؤلاء يجب احترام عهودهم ، وتحريم خيانتهم سرّاً وجهرّاً حتى أن الله تعالى لم يسح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على المعاهدين من الكفار حيث قال : « وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » وإنما اكتفى من أهل الذمة بأخذ الجزية فى حال رفضهم الإسلام دون المشركين لأنهم أهل كتاب من الله لو رجعوا اليه قبل تحريفه ، وتبديله ، وتدبروه ، وتجردوا عن

العصية لأنموا بما جاء به رسول الله ﷺ فهم أقرب الى الإيمان ، وأدنى أن ينصاعوا اليه إذ هم يعترفون بوجود الله وإنما يخالفون المسلمين في مسألتين اثنتين لاثالث لهما لا يقرها عليهما دينهم من الأساس وقد وضحا الله فيما يأتى :

الاولى : زعمهم أن لله ولداً حيث قال تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله » « وقالت النصارى المسيح ابن الله » استناداً الى أن المسيح كان يدعو الله بقوله : « أبى » ويفسرون هذه الأبوة بأنه من طبيعته وأنه ابنه الوحيد الأزلى فهو جزء منه والإسلام لا يقر هذا بل يقول : إن الله تعالى واحد أحد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وإن عزيراً عبد الله ، وإن عيسى بن مريم عبد الله وكلمته ألقاها الى مريم : وروح منه ، خلقه الله من غير أب ، كما خلق آدم من غير أبوين بمجرد أمره على غير سنته في البشر التى تقتضى التناسل والتوالد من اجتماع ماء الرجل والمرأة وفى هذا يقول القرآن : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » وأنه لم يخرج عن كونه من طبقة البشر كما قال تعالى : « ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ، والمسلمون والنصارى متفقون جميعاً على أن الله هو المتصرف فى العالم وهو خالقه ، ومديره وهو الذى أرسل الرسل . ليعرفوا الناس بما يرضيه وما لا يرضيه من الأعمال وبما لا جدال فيه أن المسيح ﷺ لم يدع لنفسه الألوهية وأنه كان يعترف بوحدانية الله ورسالته عنه حيث يقول فى إنجيل (يوحنا) : « وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنى الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته » . ولم يدع المسيح ﷺ الناس الى عبادته وعبادة أمه قط ، ولم ينكر أحد أنه كان يدعو الى عبادة الله ، والإخلاص له بصريح القول . فالقول بأن مخاطبة عيسى لله بلفظ « أبى » تقتضى أن تكون من طبيعة الآلهة

أمر لا يقره المنطق الصحيح أمام الواقع . وأمام ما اعترف به نفسه من وحدانية الله ورسالته عنه . ولا ينبغي أن يقف في طريق الإتحاد مع المسلمين على الإيمان بوحدانية الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . وأنه تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، بل يجب اعتقاد بطلان تلك الدعوة الزائفة التى لا يسلم بها العقل السليم ، إذ لو كان المسيح ابناً لله من طبيعة الإلهية كما يزعمون لما انتابته أحوال المخلوقين ، ذلك قولهم ، الذى قالوه فى عزير ، والمسيح ، بأفواههم ، فلا يمكن لهم أن يتصلوا منه وهو قول مجرد عن البرهان أشبه بالمهمل الذى يمر فى الأفواه ، يضاهئون ، به ، قول الذين كفروا ، بالله ، من قبل ، من مشركى العرب الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، أى كيف يصرفون الناس عن حقيقة التوحيد والتنزیه للخالق الذى جاء به سائر الرسل الى الباطل الذى لا برهان عليه .

الثانية : إعتقادهم أن لغير الله سلطاناً مع الله ، وهذا أمر لم يأت فى إنجيلهم أيضاً ، والإسلام ما جاء إلا ليحرر الناس من رق العبودية لغير الله . ممن لا يضر ، ولا ينفع ، ولا يشفع ، ولا يغنى من الله شيئاً . والحرية هى أقصى أمانى الانسان فى الحياة . فلو تدبر اليهود والنصارى القرآن ، وعرفوا حقيقة الاسلام لما ترددوا لحظة واحدة فى نبذ تلك الخرافات التى يملئها عليهم قساوستهم ، ورهبانهم بما لا يقبله العقل ، ولا يقره المنطق السليم . وقد أشار الله تعالى الى هذه النقطة بقوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ، يعظمونه كتعظيمه ، ويحبونه كحبه ، وينسبون اليهم من التصرفات ما لا يقدر عليه غير الله ، ويطيعونهم فى كل ما يأمرونهم به ، من دون الله فإذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ، وإذا أمروهم بدعاء

غير الله استجابوا لهم ، وأطاعوهم . « والمسيح بن مريم ، بأن جعلوه
إبناً لله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولما كانت الربوبية تستلزم الألوهية
بالذات . إذ الرب هو الذى يجب أن يعبد وحده قال تعالى : « وما أمروا
إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا يطيعون فى الدين سواه إذ هو وحده الذى يملك
حق التحليل والتحريم » لا إله إلا هو سبحانه « نزهه ونقدسه » عما
يشركون « معه أو من دونه من الأنبياء ، والأخبار والرهبان » يريدون ،
أى النصارى واليهود « أن يطفئوا نور الله ، حجته الدالة على دعوة التوحيد
التي جاءت بها جميع الأنبياء والمرسلين من عند الله ، وعلى أنه ليس كمثله شيء
لا ولد له ولا والد » بأفواههم ، بما يتقولون من أقوال من شأنها أن تبعدهم
عن الله ، وتصدهم عن سبيله « ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ويظهره بوضوح
ببعثة خاتم النبيين محمد ﷺ الى الخلق أجمعين ، الذين فضح أمرهم ، وفند
أقوالهم ، وبين حقيقة مادعا اليه من سبقه من المرسلين من وجوب إخلاص
العبادة لله ، ونبه الأفكار ، وخطب الوجدان ، وجاء بشريعة مدعمة بالدليل
والبرهان تمنع الانسان من الخضوع للإنسان فضلاً عن الأصنام والأوثان ،
وعبادات تزكى النفوس وتطهرها ، وتفك قيدها وتحررها ، وتجعلها تدرك
مالها وما عليها ، وتطبع فيها ملكات الفضائل ، وتسمو بها عن كل عرض
زائل « ولو كره الكافرون » ذلك لأنه أظهر كذبهم ، وقضى على سلطة
أخبارهم ورهبانهم وحرّمهم من منح العفو والمغفرة التي كانوا يمنحونها لهم ،
ويتقبلونها منهم بأفكارهم الضيقة . ثم قال تعالى : « هو الذى أرسل رسوله ،
محمداً » بالهدى ، وهو القرآن « ودين الحق » وهو الاسلام ، ليظهره
على الدين كله « جميع الأديان المخالفة له بنسخه إياها » ولو كره المشركون
ذلك « يا أيها الذين آمنوا » هل علمتم لماذا يريد أولئك القوم أن يطفئوا

نور الله بأفواههم » إن كثير من الأحرار والرهبان كانوا يزعمون لأنفسهم سلطة روحية يتحكمون بمقتضاها في رقاب البسطاء ، ويوهمونهم أن في استطاعتهم قبول الاعترافات بالذنوب ، ومنح الشفاعة لمن يريدون ، مقابل أموال يبتزونها منهم ، وإنهم لذلك « ليأكلون أموال الناس بالباطل » بطريق غير مشروع ، فهم لا يملكون الغفران حتى يمنوا به عليهم ، ولا نفوذ لهم في الآخرة حتى يستطيعوا أن يمنحوا جنّة أو نار ، وهم يعلمون هذا يسلكون مسلكا غير شريف « ويصدون عن سبيل الله » واتباع شريعة خاتم النبيين بما يدخلونه في روع من صدقهم بأنهم قد كفوه ما أهمه من قبل الله بما أخذوه من مال « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » أى في حين أن كنز الذهب والفضة في ذاته ، وعدم إنفاقها في سبيله جريمة يستحق مرتكبها شدة العذاب فما بالك بمن يجمعها بغير طريق مشروع ، وينفقها في الصدع عن سبيل الله « يوم يحمى عليها » على تلك الأموال التي كثرت ، ولم تنفق في أوجه الخير ، والأموال التي جمعت من حرام ، وأنفقت في الصدع عن سبيل الله من باب أولى « في نار جهنم » التي أعدت للعذاب الأليم « فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » ويقال لهم « هذا ، المال ما كنزتم لأنفسكم ، وانفردتم بمتاعه في الدنيا حمى عليكم اليوم ، وأعد لعذابكم « فذوقوا ، وبال ما كنتم تكتزون » .

٦ - المحافظة على ماسنه الله للشهور من أحكام وعدم تجاوز ذلك بتبديل أو تغيير في أحكامه حيث قال : « إن عدة الشهور ، التي تتألف منها السنة القمرية « إثنا عشر شهراً ، يبدأ كل شهر بمولد هلاله الذي يمكن العلم به بالرؤية البصرية للأمين والمتعلمين في البدو والحضر على السواء » في كتاب الله ، الذي أثبت فيه نظام سير القمر وتقديره منازل ، ليعلم بذلك عدد السنين

والحساب « يوم خلق السماوات والأرض ، فلا يمكن أن تختلف الأشهر ، ولا تتغير أسماؤها ، ومواعيدها ، وقضى ربك أن يكون « منها أربعة ، ثلاثة منها سرد وهى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم . وواحد فرد وهو رجب « حرم ، أى حرم الله القتال فيها على لسان إبراهيم ، وإسماعيل (عليهما السلام) « ذلك ، أى تقسيمها الى حرم وغير حرم وعدد الحرم منها « هو الدين القيم ، الذى يدان لله به « فلا تظلموا فيه » ، أى فى الأشهر الحرم « أنفسكم ، بتغيير أو تبديل فى أحكامها أو بانتهاك حرمتها « وقاتلوا المشركين » الذين لا يعترفون بحرمتها « كافة » أى جميعاً فى جميع أشهر العام الاثنى عشر « كما يقاتلونكم كافة » أى كما يقاتلونكم جميعاً فيها مقابلة بالمثل « واعلموا أن الله مع المتقين » الذين يخافون عواقب الخروج عن أحكام الله « إنما النسيء » أى تأخير حرمة بعض الأشهر الحرم الى غيرها مما كانت تفعله العرب فى الجاهلية إذا جاءهم شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر « زيادة » وإمعان « فى الكفر » ، لأنه تحريم ما أحله الله ، وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر ضممه الى شركهم ، وأيضاً قد علم القوم أنهم لورثوا حسابهم على السنة القمرية لوقوع حجهم تارة فى الصيف ، وتارة فى الشتاء وفى هذا مشقة عليهم ، وإخلال بمصالحهم الدنيوية لأنه يؤدى الى إحجام الناس عن زيارتهم بالتجارة إذا كان الحج فى موسم الصيف فعمدوا الى اعتبار السنة الشمسية ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة القمرية بمقدار معين احتاجوا الى الكبيسة وحصل لهم بذلك أمران : أحدهما - أنهم كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهراً بسبب اجتماع تلك الزيادات . الثانى - إنه كان ينتقل الحج فى بعض الشهور القمرية الى غيره فكان الحج يقع فى بعض السنين فى ذى الحجة ، وبعده فى المحرم ، وبعده فى صفر وهكذا فى الدور حتى ينتهى بعد

نحو ست وثلاثين سنة مرة أخرى الى ذى الحجة ، وترتب عليه أمران :
الزيادة فى عدد الشهور ، وتأخير الحرمة الحاصلة لشهر الى شهر آخر . وفى
هذا مافيه من الافشات على الله والعدوان على حقوق الربوبية . إذ هم بعملهم
هذا شرعوا فى الدين بأهوائهم مالم يأذن به الله .

وهو وحده الذى يملك حق التحليل والتحرير وتحديد أوقات العبادات
وهم فى بنائهم العبادات على حساب الشمس قد راعوا مصالحهم الدنيوية ،
ولم يلاحظوا مافى مراعاة الحساب القمري من حكمة إلهية ، هى أن تدور
جميع الفصول على ثلاث الأشهر الحرم فتؤدى العبادات بهذا الدوران فى كل
أجزاء السنة فن صام رمضان فى ثلاثين سنة يكون قد صام فى كل أجزاء السنة
وكذلك الحال فى تكرار الحج ، ويترتب على هذا أن يجد المؤمن لذة الصوم
فى الشتاء ويصبر على آلامه فى الصيف وينال الحجاج من أجره على تحمله
آلام البرد فى حال الإحرام فى الشتاء كما ينال الأجر على الصبر على حرارة
الشمس فى الصيف ، وسوف يقدر الله له الأجر فى العبادات على قدر المشقة
« يظل به » أى بالعمل الذى يصير به النسيء زيادة فى الكفر « الذين كفروا » ،
تابعيهم والأخذ بأقوالهم « يحلونهم عاما ويحرمونه عاما » أى يجعلهم يتلاعبون
فى مواعيد تحليل القتال وتحريمه بحسب تقديرهم « ليواطئوا عدة ما حرم الله » ،
أى حتى يجعلوا عدد الأشهر الحرم أربعة مطابقة لما كان عليه الحال فى عهد
إبراهيم « زين لهم سوء أعمالهم » هذه حيث ظلونها صواباً وحكمة « والله »
من شأنه تعالى وأحكامه « لا يهدى » الى الحق والخير الصحيح « القوم الكافرين »
به من لا يستلهمون الهدى منه متأثرين بآرائهم متبعين شهواتهم .

٧ - التهيؤ للقتال دائماً ، والاستعداد فى كل وقت لاجابة داعى الله .
وقد علم الله أن بعضهم فى غزوة تبوك كان غير مبال فى سيره الى القتال ، متباطئاً

فى السير فأراد الله جل وعلا أن ينتزع من قلوبهم ذلك ، وأمرهم بعدم التردد لحظة فى إجابة الأمر حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله إنا قلتم إلى الأرض ، أى اعملوا أنى لا أرضى بذلك منكم » أرضيتم بالحياة الدنيا ، ولذتها الفانية الناقصة « من الآخرة » بدلا من سعادتها السكاملة الدائمة « فما متاع الحياة الدنيا » الذى تعجبون به « فى الآخرة إلا قليل » لا يرضى به عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ، وقد شبه رسول الله ﷺ نعيم الدنيا بالاضافة إلى نعيم الآخرة فى قلته فى نفسه ، وزمنه بمن وضع أصبعه فى اليم ثم أخرجها منه وقال : فانظر بهم ترجع : « إلا تنفروا ، إذا دعاكم داعى الله إلى الجهاد فى سبيله » يعذبكم ، الله « عذاباً أليماً » فى الآخرة وفى الدنيا حيث يجعلكم ضعفاء أذلاء ، مستعبدين ، لحكام مستبدين ، أو شعوب مستعمرين « ويستبدل » بكم ، قوماً غيركم ، خيراً منكم « ولا تضروه شيئاً » بتأفلكم عن طاعته ونصرة دينه ، لأن الذى سيكونى بنار الذل إنما هو أنتم ، أما دينه فهو قادر على تأييده ونشره بمختلف الوسائل « والله على كل شىء قدير » فلا يعجزه أن يرسل عليكم من الوباء ما يقضى به عليكم عن آخركم متى أراد . « إلا تنصروه ، أى الرسول الذى استنفركم فى سبيله » فقد نصره الله « كتب له تعالى النصر » إذ أخرجهم الذين كفروا ، تسبيوا فى خروجه من مكة ، وألجؤهم إليه لما بيتوا فى دار الندوة قتله أو حبسه أو نفيه فأذن الله له بالهجرة ، فهاجر ، ولم يكن معه غير أبى بكر وكان هو « ثانى اثنين إذ هما فى الغار » ولم يكن معه شىء من الرجال والعتاد « إذ يقول » من عظم ثقته بربه ، وبنصره له « لصاحبه » - وهو أبو بكر - حين رأى منه شيئاً من الخوف والفرع والقلق « لا تحزن إن الله معنا » بنصره ، ومعاونته ، وتأييده ، وحفظه ومن كان الله معه بنصرته التى

لا تغلب ، وقوته التي لا تقهر ، فما يكون له أن يستسلم للحزن والقلق .
 ، فأنزل الله سكينته عليه ، أى على رسوله « وأيده » ، فى كل موضع ، بجنود
 لم تروها ، أى بقوة غيبية غير ظاهرة لكم ، وجعل ، الله ، كلمة الذين
 كفروا ، التي اجتمعوا عليها واعتقدوا بضرورة تنفيذها ، السفلى « الحقيرة
 التي لا قيمه لها » وكلمة الله ، التي يريد بها ، العليا ، التي يجب
 أن تكون « والله عزيز » ذو سلطان واسع ، حكيم ذو تدبير عظيم .

٨ - إجابة داعى الله الى الجهاد فى سبيله بالنفس ، والمال حيث قال تعالى :
 ، إنفروا ، عندما يعلن النفر العام ، خفافاً وثقالاً ، أى سواء كنتم على
 الصفة التي يخف عليكم الجهاد ، أو على الصفة التي يثقل عليكم الجهاد من
 الأسباب الشخصية ، والموانع فلا عذر لمن خف ، أو ثقل . اللهم إلا
 أمراً قاهراً من الله كالمرض « وجاهدوا ، أعدائكم الذين يقاتلونكم فى سبيل
 الطاغوت » بأموالكم وأنفسكم ، عند القدرة عليها ، ومن قدر على أحدهما
 دون الآخر أوجب الله عليه ما كان قدرته منها ، فى سبيل ، غاية مشتركة
 هى إعلاء كلمة « الله » ، ونصر دينه . وإقامة شرعه ، والعمل لما يرضيه
 ، ذلكم ، الاستجابة لما أمرتم به من النفر والجهاد ، خير لكم ، فى الدنيا
 والآخرة ، أما فى الدنيا فلأن ذلك مما يرهب أعدائكم ، ويحلمهم على احترامكم
 ويعملكم موضع المهابة ، والعزة فى جميع الأوقات . وأما فى الآخرة فلأنكم
 نفذتم أوامر الله ، وأهلمت أنفسكم لنيل العزة التي كتبها الله لكم ، أو التي
 يريدكم أن تتلبسوا بها « إن كنتم تعلمون ، حقائق الأمور ، وأن الله لا يفرض
 عليكم أمراً إلا إذا كان فيه خيركم ، وسعادتكم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

« تعليق على براءة »

لئن كانت معاهدة الحديبية فتحاً مبدئياً سياسياً من الله لنبيه ﷺ فإن ما أوحى به تعالى إليه من سورة براءة لينذر به المشركين يوم الحج الأكبر ، ليعد فضلاً عظيماً منه على عبده إذ وضع له الأسس التي يجب أن تقوم عليها دولته ، وتصلح بها شريعته ، وتعلو في الحافقين دعوته ، وتسود بين الأمم أمته . فالله سبحانه قد أراد بالناس خيراً فاختار من بينهم رسلاً يذلونهم عليه ويحبونهم إليه ويدعونهم لطاعته لينالوا حسن رضاه وعظيم ثوابه . وكان آخر أولئك الرسل - محمد بن عبد الله - ﷺ الذي جاء بالحق بشيراً ونذيراً . وكانت مهمة هذا الرسول متجهة الى دعوة الناس الى معرفة الله ، والإعتراف بوحدانيته ، والتصديق برسالاته عنه للعمل بما يدعوهم إليه من طاعته ، وفق دستور خاص أوحى به إليه رب العزة وهو « القرآن » ، نظام كامل وضعه الله على وفق ما يعلمه أزلاً من أحوال خلقه بما يصلح شؤونهم ويضمن سعادتهم ، وهناءهم في هذه الحياة الدنيا ، وفي الآخرة التي عميت عليهم أخبارها وهو تعالى أعلم بها وبما أعده فيها من نعيم مقيم للطائعين ، وعذاب أليم للمكذبين .

ولقد كان حجر الزاوية فيما يدعو إليه الرسول هو العقيدة بوجود الله والإيمان الكامل بما جاء من عنده عن طريق رسله من أمور محسوسة وغير محسوسة ، وأحكام واضحة الغاية أو غير واضحة . ومن أجل هذا عمل رسول الله

ﷺ على تثبيت العقيدة في قلب كل من آمن به بمختلف الوسائل حتى أشربت بها نفوسهم واختلطت بدمائهم ، وأصبحوا ولا قوة في العالم تستطيع أن ترحزهم عنها .

لقد آمن المؤمنون بوجود الله فاتجهوا اليه وأدركوا مبالغ فضله وكرمه عليهم فأحبوه وصدقوا برسالة رسوله فاتبعوه ووجدوا الخير في تعاليمه فرغبوا أن يعم الناس أجمعين . والإسلام عقيدة ثابتة في قلوب المؤمنين بأنهم على حق وانهم قد اكتشفوا العلاج الوحيد لصلاح العالم ، وتنقيته من الشرور والآثام والسموم به الى أرقى درجات السكال . فلا بد لهم من أن يتمسكوا بهذه العقيدة وأن يدافعوا عنها وأن يعملوا على نشرها لا لمصلحتهم الشخصية بل ليعم النور وتسود الفضيلة ، ويعيش الناس في هناء دائم . وتميذاً لذلك أمر رسول الله ﷺ علياً أمير المؤمنين عليه السلام أن يذيع على الناس ما يأتي :

١ « لا يدخل الجنة كافر » ومعنى هذا أن يعلم الجميع أن رضا الله لا ينال بعد اليوم إلا باتباع دين الإسلام فمن أراد أن ينال رضاه الذي هو وسيلة لدخول الجنة فعليه باتباع رسوله (محمد بن عبد الله) ﷺ .

٢ « لا يحج بعد العام مشرك » ومعنى هذا أن مكة قد خلصت من الأوثان وخصت للمؤمنين فيجب أن لا يدنو منها كل من يعبد غير الله .

٣ « لا يطوف بالبيت عريان » ومعنى هذا : القضاء على عادات الجاهلية وأن الفضيلة هي التي يجب أن تسود بعد اليوم في تلك البقعة المقدسة .

٤ « من كان له عند رسول الله ﷺ عهد فهو الى مدته » ومعنى هذا أنه لا هوادة في دين الله وإنما تحترم العهود الى مدتها .

وأيد الله رسوله على هذه الأسس بإنزال سورة براءة فسارع بانتداب على ﷺ لإعلانها على الناس أجمعين . ففيها يأمر الله عباده المؤمنين بأن

يدافعوا عن عقيدتهم التي تقوم عليها دولتهم بكل ما أوتوا من قوة ، وأن يتقاتلوا كل من يقف في وجه تلك العقيدة بتزييفها أو الطعن فيها أو محاربتها من أولئك المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يخضعوا للإسلام ويعتبقوا مبادئه ولا ية قبل منهم غير ذلك لعدة أسباب نلخص منها ما يأتي :

١ - لأن الشرك الذي كان عليه الناس عند قيام رسول الله ﷺ بالدعوة الى الله كان يعبر عن منتهى الجهل والضلال ويتنافى مع كرامة الإنسانية وشرفها فلا ينبغي أن يترك أنصاره وشأنهم ، يعبدون من دون الله أحجاراً لا تعقل ولا تعي ولا تضر ولا تنفع .

٢ - لأنه كان الى جانب الشرك مجموعة من العادات والتقاليد التي تنفر منها الإنسانية ، وتآبها النفوس وتتشعر منها الأبدان كالظهور أمام الناس عراة في الطواف بالبيت ، وكوأة البنات ، وهضم حقوق المرأة ومساواتها بسقط المتاع ، وانتشار الموبقات والاستخفاف بالأرواح ، والاعتداء على الحريات وأكل الأموال بالباطل ، والغرور بالنفس والقبائل الى غير ذلك من الأمور التي يجب على كل عاقل أن يحاربها ويزيل أثرها من الوجود .

٣ - لأن معارضة هؤلاء للإسلام إنما هي مرجة الى جوهر العقيدة التي هي أغلى شيء عند المؤمن .

٤ - لأن وجودهم خطر يهدد الاسلام بفتنة الناس فيه وثورتهم عليه في يوم من الأيام .

٥ - لأن الله تعالى العليم بالسرائر قد أخبر نبيه في القرآن بأنهم قوم لا عهد لهم ولا ميثاق وانهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وقد بدا منهم فعلاً في معاملتهم للمؤمنين من قبل مراراً .

أما غير هؤلاء من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وكتبه المنزلة على موسى وعيسى ولم يعترفوا برسالة محمد ﷺ ، وأبوا أن يتقبلوا هداية الاسلام ، وما جاء به من تصحيح لما أدخل على كتبهم من تحريف وتبديل ، فقد أوجب الله قتالهم حتى يعترفوا بالاسلام ديناً من عند الله ، وعندئذ يسمح لهم بالاقامة بين المسلمين في ديار الاسلام ، لأنهم أقرب الى الاسلام من غيرهم على أن يدفعوا للدولة الاسلامية الجزية المستطاعة لقاء إعفائهم من تكاليف الجهاد معهم في سبيل الله . وقد أنزل الله تعالى في شأنهم وفي مراعاة البر بهم والقسط معهم ومع أمثالهم من الكفار الذين لم يعترضوا للإسلام بحرب ولا للمسلمين بأذى . قوله تعالى : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » .

وقفل الله باب الحرم في وجوه كلا الفريقين إحتراماً لشعور المؤمنين ، وصيانة لهم من أذى تلك العقائد الفاسدة ، والعبادات المنكرة ، والعادات المستقبحة . فكانت تلك الآيات من براءة ثورة على المبادئ الهدامة والظلم والفساد ، وستاراً حديدياً وضع دون تسرب الفحش والضلال الى أشرف البقاع ، فكان له أثره المحمود في صدر الإسلام .

ولم يكذب ادعاء ذلك المنشور الإلهي على الناس حتى امتنع المشركون والكفار من ارتياد تلك البقعة الطاهرة من تلقاء أنفسهم ، ومن غير حاجة الى صدمهم عنها بالقوة . وانتشر الخبر في الآفاق فأقبلت الوفود على رسول الله ﷺ من كل حذب ، يعلنون دخولهم في الإسلام ، ويطلبون من يفقههم

في دين الله ، ومن بين أولئك وفود من المشركين ، ووفود من أهل الكتاب فلا يجدون من رسول الله ﷺ إلا ما يزيدهم إيماناً تاماً بالله ، وتصديقاً برسائله . وقد أقر الرسول كل من جاءه من الأمراء في إمارته على قومه ، وقد سمى ذلك العام عام الوفود لتهافتهم على الدخول في دين الإسلام . وأوفد رسول الله ﷺ - معاذ بن جبل - إلى أهل اليمن ليعلمهم الدين ، ويفقههم فيه ، وكانت وصيته له قوله ﷺ : « يَسِّرْ وَلَا تَعَسِّرْ ، بَشِّرْ وَلَا تَنْفَرْ » وإنك ستقدم على قوم يسألونك مفتاح الجنة ، فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

كما أوفد ﷺ - خالد بن الوليد - إلى قبائل نجران - وهي مقاطعة اليمن - يدعوها إلى الإسلام ، فلما بلغهم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا ، وبعثوا وفداً إلى رسول الله ﷺ يعلنون إسلامهم . وهكذا انتشر الإسلام في الجزيرة العربية ، وخضع المشركون للدين الحق من غير إراقة دماء دون أن يجد الرسول حاجة إلى تنفيذ ما توعدهم به من القتال في سورة براءة .

هذا هو العدل ، وهذا هو المنطق الصحيح . ولا اعتراض على هذا . فالأديان التي سبقت لم تأت بمثل هذا الحكم ، والرسل السابقون إنما جاؤا لشعوبهم فقط ولم يؤمروا من الله بتعميم الدعوة إلى الناس كافة . بخلاف دين الإسلام فقد جاء به خاتم الرسل للناس كافة ، وأمر باتباع ما جاء في أول براءة فلم يقصد الرسول ذلك ولم يحاول قط أن يكره الناس على أن يكونوا مؤمنين .

ومن الغريب أن نسمع في عصرنا هذا من يتهم الإسلام بالتعصب الأعمى ومصادرة الحرية الشخصية ، ويتخذ من هذه الآيات دليلاً على القسوة وأنه فرض على الناس بالقوة . وهو كما قدمنا وكما ستقر أبعد عن ذلك كل البعد إذ التعصب

الذى عليه المسلمون ما هو إلا تعصب ذاتى فى العقيدة لما يرونه حقاً لاشك فيه ، ولا شر منه . كالدين ، والفضائل الانسانية ، ورغبة صادقة فى هداية الناس اليه بالحكمة والموعظة الحسنة . وليس معنى هذا أن المسلم يكره غير المسلم لأنه على غير دينه بل إنه يرجو له الهداية ، ويتخذ كل الوسائل لإنارة طريقه فى الحياة لما يقربه الى ربه ، وينفعه فى الحياة الدنيا والآخرة . وهذه سيرة الرسول كلها ناطقة بأنه ﷺ لم يهاجم قوماً فى ديارهم بسلاحه لدعوتهم الى الاسلام بل إنه فرق فى المعاملة بين المشرك الذى لا يعترف بوجود الله خالق الأرض والسماء ، وبين الكافر من أهل الكتاب الذى يزعم أنه يؤمن بالله ، ويحمد فى اعتقاده عندما اتصل بعلمه من أحكام دينه عن طرق أولئك الذين نقلوه اليه بعد مئات السنين محرراً مشوشاً ، وقد بدلوا فيه وغيروا ، وأدخلوا فيه ما ليس منه .

وعند ما جاءهم الرسول (محمد) ﷺ من عند الله مصححاً لما ورد فى كتبهم ، وهادياً الى الحق أعرضوا عنه ، وسدوا آذانهم عن سماع ما جاء به ولذلك سماهم كفاراً أى جاحدين معاندين لأنهم لا يبحثون عن الدلائل فيما قدم اليهم ، ولا يذعنون للحجة إذا قامت عليهم ، مندفعين الى هذا بمجرد التمسك بما كان عليه آبائهم . وتقليدهم فى ذلك تقليداً أعمى . وحسبهم فى ذلك أن يقولوا إنا نؤمن بالله كما تؤمنون ، ونوحده كما توحدون ، ونصلى كما تصلون ، وكل ما هنالك أنا نقدر عيسى وأمه ، وتتخذهما شفعاء لنا لديه ، ونعظم أوليائه من رجال الدين . وتتوسل اليهم ليتوسلوا اليه . وقد أمر الله رسوله أن يخاطب هؤلاء بقوله : « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أتم عابدون ما أعبد ، أى أن الإله الذى تزعمون أنكم تعبدونه ليس هو الذى أعبده لأنكم إنما تعبدون إلهاً له ولد وأنا أعبد إلهاً منزهاً عن ذلك » ولا

أنتم عابدون ما أعبد ، أى ولستم بعابدين لإلهى الحاكم العادل الذى لا يتقرب اليه إلا بإخلاص التوحيد ، والعمل الصالح . أما إلهكم الذى تعبدونه فإنكم تعتقدون أنه يحبى ويحامل ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، أى وليست عبادتى كعبادتكم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، أى لآعبادتكم كعبادتى ، فعبادتى خالصة لله وحده ، وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله ، لكم دينكم ولي دين ، أى لا مشاركة بين ما أدعوا اليه ، وما أتم عليه .

وما كان للأمم والشعوب التى تدعى الحرية والديمقراطية اليوم ، وتحارب الشيوعية فى كل مكان باعتبارها مبادئ هدامة للنظام الاقتصادى القائم أن تنتقد الاسلام إذا هو عمل على محاربة مبادئ الشرك الهدامة ، وفى مقدمتها الشيوعية من قبل مئات السنين .

وما كان يكون للدول التى تقيم الحضارة وتحمى الآداب ، وتحرم العراء على فريق من الناس فى أماكن خاصة ، أن تنتقد الاسلام الذى وضع أساس الحضارة ، وحرم على المشركين أن يطوفوا بالبيت الحرام عرايا منذ فجر الاسلام . وما يكون لأمريكا تلك الدولة العظمى التى آمنت بأضرار الخمر فخاربتها ، ولم تستطع القضاء عليها أن تنكر على الاسلام تحريمها قبل مئات السنين ، ونجاحه فى تنفير الناس منه .

وما يكون للدولة الانكليزية ، والالمانية التى أدركت مضار البغاء العلنى فخاربتة وأوصدت أبوابه ، أن تنكر على الاسلام تحريمه للزنا قبل مئات السنين ونجاحه فى تحريمه ، وإبادة جرائمه .

وأخيراً فما يكون لدول العالم جميعها وهى تشكو من تطاحن الناس على المادة ، وما ترتب عليها من تنازع الرأسمالية مع غيرها نتيجة انتشار الربا بين الناس ، أن تعيب على الاسلام تحريمه للربا ، وصد الناس عنه

وقد نجح في ذلك بما غرسه في القلوب من تعاطف وتعاون ورحمة الانسان
 بأخيه الانسان يوم كان المسلمون يتبعونه .
 وليس أمام البشر اليوم طريقاً يخلصون به مما يعانونه غير اتباع
 شريعة - محمد بن عبد الله - خاتم النبيين .

السمو الخلقى عند محمد ﷺ

الأخلاق فى الأمة عماد نهضتها ، وسر عظمتها ، والأساس الذى تبنى عليه حياتها ، ويفخر به أبناؤها وكل أمة يتجرد أبناؤها عن الأخلاق الفاضلة أو تنحط أخلاقها لاتقوم لها قائمة ، ولا يرفع لها ذكر بين الأمم . ذلك لأن الأخلاق هى الوازع النفسى فى الإنسان الذى يدعو إلى الخير ويصدّه عن البشر . وحركات الجوارح من تأثير ما فى الخاطر ، وأعمال الظاهر دليل على ماتكسبه السرائر كما يقول الشاعر :

وما هذه الأفعال إلا مظاهر تترجم عما قد تكن الضمائر

ومن أفعال الإنسان يعرف كنهه ، وتوضح حقيقته وسر خلقه .

ومهما تكن عند امرئ من خليفة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

فإذا حسنت أخلاق الناس حسنت أعمالهم وطابت عشرتهم ، وأنصفوا

من أنفسهم فلم يتجاوزوا حدودهم ، ولم يعتدوا على غيرهم . وإذا ساءت

أخلاقهم ساءت تصرفاتهم ، وتعددت مساوئهم ، ونفر منهم أقرب الناس

إليهم ، وفسد بذلك المجتمع الذى يعيشون فيه . ومن أجل هذا أنزل الله

الكتب ، وأرسل الرسل لهداية الناس تدريجاً إلى مكارم الأخلاق ، بعد

أن كانوا يعيشون على الفطرة لا وازع لهم يدفعهم إلى الخير وينهاهم عن الشر .

جاء كل رسول يهذب أخلاق أمته وفق مداركهم ، ويخاطبهم على قدر عقولهم بحسب ما تقتضيه أطوار التربية التى أسسها الله تعالى لتربية عباده فعندما كانوا كالأطفال بعقولهم القاصرة . أرسل لهم رسلا تستدرجهم الى عبادة الله بالأمور المادية وتخوفهم بخوارق العادات ، لردعهم عن الأمور الدنيئة ليستقيم أمرهم وتصلح أحوالهم .

حتى إذا بلغت السلالة البشرية رشدها ، وتكامل عقلها ، وارتقت مداركها أرسل الله خاتم الرسل والنبين (محمد بن عبد الله) ﷺ للأخذ بيد الإنسان الى السكال الخلقى عن طريق استخدام العقل لمعرفة حقائق الأشياء ، وأحوال سائر الموجودات التى تنتهى الى الله خالقها ومسيرها . لعل فى هذه المعرفة ما يجذب النفوس الى الله ويحملها على اتباع أوامره واجتناب نواهيه ، فتستقيم الاخلاق ، وتحسن الأعمال ، ويعيش الناس فى هناء دائم .

جاء الرسول الأكرم (محمد) ﷺ وأعلن على رؤوس الأشهاد قوله : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، فكانت الأخلاق الحسنة روح العبادات التى جاء بها ، وأفضل القربات التى دعا إليها ، وكانت هى من أجمل صفاته البارزة التى وصفه الله تعالى بها فى كتابه الكريم حيث قال : « وإني لعلى خلق عظيم ، ومن المعلوم أن المراد بالخلق : الصورة الباطنية للإنسان كما أن المراد بالخلق : الصورة الظاهرة له . فإذا قيل فلان حسن الخلق والخلق فمعناه أنه حسن الظاهر والباطن . وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان مركباً : من جسد مدرك بالبصر ، ونفس مدركة بالبصيرة . ولكل منهما هيئة وصورة إما قيحة وإما جميلة . ولا شك أن ما كان مدركاً بالبصيرة أعظم ما هو مدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره فأضافه إليه حيث قال : « إني خالق بشرأ من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فأشار بذلك الى أن الجسد

منسوب الى الطين ، والروح الى رب العالمين .

فأما هيئة الجسم الظاهرة فيمكن الحكم بحسنها وجمالها بمجرد النظر اليها وأما هيئة النفس الباطنة فلا يمكن معرفتها وحسنها وقبحها إلا بما يبدو من أعمالها الظاهرة باعتبارها هي مصدر الفكر ، وهي التي تهيمن على أعمال الجوارح . فما كان من الأفعال محموداً دل على نفس طيبة ، وخلق حسن والعكس بالعكس . وليس كل عمل الإنسان يدل على حقيقة نفسه ، بل إنما الذي يدل عليها هو العمل الذي يصدر بسهولة ويسير على وتيرة واحدة ومن غير حاجة الى تفكير وروية . وأما الأفعال التي تصدر بتكلف وعلى سبيل الشذوذ ، أو بعد تردد وترو فلا يصح أن تكون دليلاً على حقيقة نفس الإنسان . فمن يصدر منه بذل المال مثلاً على سبيل الشذوذ لظرف خاص لا يقال : أن من خلقه السخاء لأنه قد يصد الرياء ، أو تحت تأثير أمر آخر ومن يتكلف السكوت في حالة الغضب لا يقال عنه انه حلیم الطبع لأنه قد يكون مكرها عليه .

وهذا قياس على الصورة الظاهرة للإنسان ، فإنه لا يصح الحكم بجمال الخلقة إلا إذا تجلى ذلك فيها ، وهي في حالتها الطبيعية دون أن تتطرق اليها يد التجميل والتحسين ، كذلك لا يشترط في إثبات صفة النفس من حسن أو قبح ، وجود فعل لها في الظاهر لأنه قد تستر الصفة في النفس لعدم تهيؤ أسبابها كأن يكون الرجل جواداً ولكنه لم يجد على أحد لعدم وجود ما يجود به .

ولا يكفي لإثبات صفة الجمال في الصورة الظاهرة للإنسان وجود الحسن في عضو دون آخر بل لا بد من وجود الحسن في كل عضو من الأعضاء مع تناسب وتناسق في الأجزاء لئتم بذلك جمال الكل ، ولهذا قيل في حقيقة الجمال إنه تناسب الأعضاء . وكذا الحال في الصورة الباطنة فلا بد من توفر الحسن

في جميع القوى النفسية حتى يتم بذلك حسن الخلق . وقد جعل الله في الباطن أربع قوات : وهي قوة العقل ، قوة النفس ، قوة الشهوة ، قوة الإرادة . أما قوة العقل : فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل معها إدراك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال ، وبين الحق والباطل في الاعتقادات ، وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة أثمرت الحكمة - والحكمة - أساس الأخلاق الحسنة ، وهي التي قال الله تعالى عنها : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » وقال ابن عباس في تفسيره : لقوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة ، - يعني العقل والفهم والفطنة من غير نبوة - .

وأما قوة النفس : فحسنها في إصلاحها حتى يحصل كنفها عن الخوف وقضاء وطر الغضب ، ويسمى ذلك بالشجاعة . وأما قوة الشهوة : فحسنها أن تكون قابلة للضغط والانسجام ، وتسمى عندئذ بالعفة . وأما قوة الإرادة : فحسنها أن تكون خاضعة للحكمة ، منفذة لأوامرها ، متمشية مع الشرع ، قادرة على ضبط قوتي النفس والشهوة ، وتسمى هذه الحال بالعدل .

وحالة التناسب في هذه القوى هي درجة الاعتدال في الكل . فأى ماقرة من هذه القوى تجاوز فيها الحسن حد الاعتدال انقلبت الى ضده من سوء على حد قولهم « إذا اشتد البياض صار برصاً » ، وإذا زاد الشيء عن حده استحال الى ضده ، فمثلاً حالة الاعتدال في قوة النفس الغاضبة تسمى شجاعة وحلماً فإن مالت عن حد الاعتدال الى طرف الزيادة يسمى تهوراً ، وإن مالت الى الضعف والنقصان يسمى جبناً وخوراً . وحالة الاعتدال في القوة الشهوانية تسمى فضيلة وعفة ، فإن مالت الى الزيادة يسمى شرها ، وإن مالت الى النقصان يسمى جموداً وبلادة ، والطرفان رذيلتان مذمومتان . كما قيل : « كلا طرف في قصد الأمور ذميم » .

وأما الاعتدال في قوة الإرادة فيسمى عدلاً ، وليس له طرفا زيادة أو نقصان ، وإنما يقابله شيء واحد هو الجور إلا أنه قد يكون للعدل طرفان متغايران ، باعتبار كماله ونقصانه ، وباعتبار ظهوره في وصفه الحقيقي وفي غير وصفه بأن يسمى عدلاً ، وبالإضافة وهو جور في الحقيقة وذلك كقولهم « المساواة في الظلم عدل » . كذلك الحال في الحكمة التي هي ثمرة العقل ليس لها طرفا زيادة أو نقصان ولسكنه إذا أفرط في استعمالها للأغراض الفاسدة يسمى ذلك خبيثاً ، وإن ضعفت قوة العقل اعتبر ذلك بلهياً ، وإذا اشتد الضعف كان قنوعاً .

وبالاجمال فإن من اعتدال هذه الفصول الأربعة : - الحكمة . والشجاعة والعفة ، والعدل - تصدر الأخلاق الجميلة كلها . فإن من اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن ، وثقافة الرأي ، وإصابة الظن ، والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها يصدر المكر والخداع ، ومن تفريطها يصدر الجنون . وأما خلق الشجاعة فيصدر عنه الكرم والنجدة والشهامة ، وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات ، وكظم الغيظ والوقار والتودد الى الناس . وأما إفراطها وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ ، والتكبر والعجب . وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة ، والجزع وصغر النفس . وأما خلق العفة فيصدر عنه السخاء والحياء ، والصبر والمساعدة والقناعة والورع واللطافة والظرف وقلة الطمع . وأما ميله الى الإفراط أو التفريط فيحصل منه الحرص والشدة والوقاحة والرياء والتبذير والتقتير والعيب والملق والحسد والشهامة والتذلل للأغنياء واحتقار الفقراء .

قد بلغ الرسول (محمد) ﷺ الاعتدال في كل شيء ، واتصف بجميع صفات الكمال ، ودعا الى ذلك بأقواله وأعماله ، وما أنزل عليه من كتاب

وشريعة كلها دائرة حول هذا الباب . حتى لقد عرف الله المؤمن الصادق الايمان بأنه هو ذلك الذى تتوفر فيه تلك القوات الأربع : قوة العقل وقوة النفس وقوة الشهوة وقوة الارادة حيث قال : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون » . فالايمان بالله ورسله لا يكون إلا بقوة العقل . وعدم الارتياب هو نتيجة قوة الارادة . والمجاهدة بالنفس هى الشجاعة التى تؤدى الى إصلاح قوة النفس وكفها عن الخوف . والمجاهدة بالمال هى العفة التى تخضع شهوة النفس وتجعلها قابلة للضغط والانسجام . وأشار القرآن الى أن الخلق الحسن هو الاعتدال فى كل هذه القوى ، وإن الميل الى أحد الجانبين مذموم . بما وصف به سبحانه السخاء أنه وسط بين طرفى التبذير والتقتير حيث قال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، وقال : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » . وما وصف به شهوة الطعام من الاعتدال دون الشره والجود حيث قال : « كواوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » . وما وصف به الغضب حيث قال : « أشداء على الكفار رحماء بينهم » ، إشارة الى أن للشدة موضعاً ، وللرحمة مثلاً ، فليس السكال فى الشدة بكل حال ، ولا فى الرحمة بكل حال . وأمثال هذه التعاليم الالهية فى التربية الأخلاقية كثيرة فى القرآن الكريم .

وأما فى السنة فحسبنا ما ثبت عن أخلاقه ﷺ من أنه كان أحلم الناس وأشجعهم وأعدلهم وأعفهم ، وكان أسخى الناس وأبرهم ، وأكثرهم حياءً وتواضعاً . وأنه كان يخدم أهله ويقطع اللحم معهم ولا يستكبر عن المشى مع الأرملة والمسكين ، ويغضب لربه ولا يغضب لنفسه ، وينفذ الحق ولو على أهله ، ويقبل معذرة المعتذر ، ولا يحقد على أحد ، ولا يجازى بالسيئة السيئة

ولم يكن يعفو ويصفح .

قال خادمه أنس : والذي بعثه بالحق ما قال لى فى شىء قط كرهه لم فعلته ولا أمرنى بأمر فتوانيت فيه فعاتبنى عليه ، فإن عاتبنى أحد من أهله قال : دعوه فلو قدر على شىء كان . وكان ﷺ يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن قاربه . وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التى تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل . وما استعفاه أحد حتى ظن أنه أكرم الناس عنده حتى يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه ، وكان أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضا ، وأرأف الناس للناس ، وكان أكثر الناس تبسماً وضحكاً فى وجوه أصحابه وتعجباً مما يعجبون منه .

قال له رجل يوماً : يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق ، فقال ﷺ : والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق . وسأله رجل عن حسن الخلق فتلا قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » ثم قال : هو أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . وقال ﷺ : « أثقل ما يوضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق » . وجاء رجل إليه ﷺ من بين يديه فقال : يا رسول الله ما الدين قال : « حسن الخلق » ، فاتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ فقال : « حسن الخلق » ، ثم أتاه من قبل شماله فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ فقال : « حسن الخلق » ، ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ فالتفت إليه وقال : « أما تفقه هو أن لا تغضب » . وقيل يا رسول الله ما الشؤم ؟ قال : « سوء الخلق » ، وقال رجل أوصنى يا رسول الله : فقال : « إتق الله حيث كنت » . قال : زدنى قال : خالط الناس بخلق حسن . وسئل ﷺ أى الأعمال أفضل قال : حسن الخلق .

وقيل يارسول الله أى المؤمنين أفضل إيماناً قال : « أحسنهم خلقاً » وقال ﷺ : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فمعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق » وقال أيضاً : « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخيل العسل » وقال ﷺ : « إن أحبكم الى أحاسنكم أخلاقاً ، وقال « إن حسن الخلق ليزيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد » وقال « من سعادة المرء حسن الخلق » الى غير ذلك من الأحاديث التى لاتحصى فى هذا الباب .

قال معاذ بن جبل : أوصانى رسول الله ﷺ فقال : « يا معاذ أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، ووفاء العهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، ورحمة اليتيم ، وحفظ الجار ، وكظم الغيظ ، وخفض الجناح ، وبذل السلام ، ولين الكلام ، ولزوم الإيمان ، والتفقه فى القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وحسن العمل ، وعبادة المريض ، والإسراع فى حوائج الأرامل والضعفاء ، وقول الحق . وأنهاك أن تشتم مسلماً ، أو تكذب صادقاً ، أو تصدق كاذباً ، أو تعصى أمام عادلاً . »

وهذه كلها تحض على طب الأرواح ، ومعالجة أمراض النفوس لإصلاح حالة المجتمع . ولما كان القرآن مشتملاً على العقائد الصحيحة ، والآداب العالية وأصول التشريع الإجتماعى والمدنى ، فقد عاج به الرسول أمة عريقة فى الشقاق وحمية الجاهلية ، عريقة فى الجهل والأمية ورذائل الوثنية . فشفيت واتحدت ، وتعلمت الكتاب والحكمة ، وسادت الأمم من بدو وحضر . مع أنه كان أمياً لم يتعلم شيئاً من العلوم ، ولم يمارس سياسة الشعوب . وبما ساعده على ذلك هو أن القرآن الكريم له أسلوب خاص فى الهداية لا يمكن إلا أن يسلم به كل ذى عقل سليم كبناء العقائد على البراهين العقلية والكونية ،

وبناء الأحكام الأدبية والعلمية على قواعد المصالح وجلب المنافع ، ودفع المضار والمفاسد ، وكيان أن للسكون سنناً مضطربة تجري عليها عوالم العاقلة وغير العاقلة . وكالحث على النظر في الآكوان والتدبر في أحوال بني الإنسان لحصول العلم والمعرفة بما في ذلك من الحكم والأسرار التي يرتقى بها العقل ، وتتفتح أمامه السبل لأدراك النافع والضار . فقامت بذلك الحجة على من شاهد أو يشاهد تلك الآيات . وجعل الله القرآن آية كبرى لاثبات رسالة خاتم النبيين دون أن يكون لشخصه أى دخل في ذلك إلا مجرد التبليغ والتنبيه والانذار والترغيب . كما صير آياته دعوة الى الحق قائمة دائماً لاتنقطع لقوم يعقلون من عهده ﷺ الى يوم الدين .

على أساس هذه التعاليم ربى رسول الله أمته وجعلهم من أحسن الناس أخلاقاً ، وأكرمهم شئلاً ، وأصفاهم نفوساً ، وأفضلهم عملاً بعد أن كانوا من أسوء الناس طباعاً ، وأشدهم سواد صحيفه . ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة ، وعنوا بالماديات . فانحطت نفوسهم عن السكال ، وأصابهم ما أصابهم من الذل والانحلال . حتى غدوا مثلاً سيئاً يصور الاسلام على غير حقيقته ، ويبعد به عن جوهره وغايته . وهكذا نرى العالم اليوم بأسره يقاسى أنواعاً من المشاكل الاقتصادية ، ويتطاحن مع بعضها في سبيل الحصول على مطالبه المادية دون أن يوفق الى حل يضمن السعادة والسلام .

وإن في تعاليم الاسلام التي أنزلت على (محمد) ﷺ للناس كافة ، والتي تدعو الى حسن الخلق والسكال الانسانى ما ينير لهم الطريق ، ويشخص لهم الداء ، ويرفع عنهم أسباب البلاء فهل من متعظ ؟ ؟ .

لقد كان يسرنا أن تكون الأخلاق شغنة المتعلمين . ولكن كثيراً ما نرى غير هذا . قال أحد المستشرقين : « إن غير المتعلمين أذكى أخلاقاً من المتعلمين » وليس لهذا من سبب سوى أنهم لم يأخذوا قسطاً من العلم الصحيح ، ولم يتزودوا من الأخلاق الفاضلة ، لأن القوى الموهوبة إن لم يأخذ بزمامها قائد الأخلاق الفاضلة كانت آلات الشرور ، فمن كان ذا جاه وكرمت أخلاقه استخدم جاهه في مساعدة الضعفاء ، وقضاء حاجات المحتاجين ، وإذا ساءت أخلاق ذى الجاه توصل به إلى الشر ، كذلك من أعطى المال إن كان حسن الأخلاق ، بذله في صنوف الخير ، وإن كان شريراً ابتاع به شراً ، والكاتب إذا لم يكن أميناً كانت معرفته المكتابة وسيلة تمكنه من تزوير العقود والوثائق ، وإيقاع الناس في المشاكل ، والحداد إذا لم يكن أميناً اشترك مع اللصوص وصنع لهم المفاتيح التي تساعد على السرقة ، والفتاة المتعلمة إن لم تكن كريمة الأخلاق ، فإنها لا تجنى من تعلمها سوى الخلاعة ، والخروج على الأخلاق والآداب المرعية ، وكان ضررها أكبر إذا تولت مهنة التعليم . والمدرة إذا لم يكن صادقاً أضل القاضي ، وضيع الحقوق ، وساعده على أكل أموال الناس بالباطل ، وهلم جرا .

« أمثلة من نقائصنا الخلقية »

١ - من النقص الخلقى أن يضحك الوالد عند سماع السب والفحش من طفله فرحاً بقدرته على النطق ، جاهلاً أنه خير للولد أن يكون أبكم من أن يكون سباباً

٢ - ومن النقص الخلقى احتقار الأعمال الحرة كالزراعة والصناعة والتجارة ، وكثير من قطعوا بعض مراحل التعليم يترفعون عن مزاوله هذه الحرف .

٣ - ومن النقص الخلقى احتقار كثير من عاداتنا القديمة وإن كانت حسنة والتعلق بالعادات الغربية وإن كانت سيئة .

٤ - ومن النقص الخلقى الانغماس فى الترف ومحاكاة الفقير الغنى .
٥ - ومن النقص الخلقى تطالع الشبان الى الزوجات الغنيات وإن كن وضعيات الأخلاق ، وتطلع الشابات الى الأزواج الأغنياء وإن كانوا فاسدين الأخلاق .

٦ - ومن النقص الخلقى أن نرى نصرة العدالة ضعيفة ، فالرجل يشهد الزور ويحلف اليمين الغموس إرضاء لنفسه أو صديقه ويعتبر ذلك ديناً له يسترد عند الحاجة ، والمدري يعرف أن موكله ظالم مجرم ومع ذلك يدافع عنه ويعتبر ذلك مهارة . وكذلك من يعرف حقيقة الأمر ويكتم الشهادة ويتوارى عن الأنظار .

٧ - ومن النقص الخلقى أن نرى القراء يقبلون على الروايات الهزلية الممقوتة ويضربون صفحاً عن الكتب القيمة .

٨ - ومن النقص الخلقى أن نرى موظف الحكومة يأخذ راتبه من مال الأمة ليخدمها . ولكنه ينسى واجبه ويترفع عن خدمة أفرادها ، وكثيراً ما يهتم بشؤونه الخاصة ويهمل واجبه فيعطل مصالح الناس ، بل قد يتخطى هذا الى إستخدام مركزه الحكومى فى قضاء مآربه المعينة .

٩ - ومن النقص الخلقى تكدير الموظف عند انتقاله الى جهة نائية لا لسبب غير أنها نائية ، ويتحلل الأعذار ، ويوسط الكبراء لإلغاء النقل

مع أنه يرى الأجانب يضربون في الأرض ، ويتجشمون الصعاب .
 ١٠ - ومن النقص الخلقى الامتعاض من سماع الحق ومقت قائله ، والاطمئنان الى أهل الباطل والنفاق والرياء .

١١ - ومن النقص الخلقى إزدراء المعتصم بدينه المحافظ على شعائره ، وتقريب المستخفين والمستهترين ، وتكريم الزنادقة والملاحدين . هذه بعض عيوبنا الخلقية ، ولكنها كما ترى معاول اضمحلال وانحلال ولا دخل للعلم فيها ، بل القسم الأكبر منها يتفشى في الطبقات المتعلمة . وقد أخذنا على أنفسنا بأن نجمع في كتابنا هذا - الجواهر الروحية - من الآراء الخلقية بين ما ارتضاه فلاسفة الغرب في بحوثهم ، وبين ما ذهب اليه حكماء الشرق في مؤلفاتهم ، مستضيئين في ذلك بنبراس كتاب الله تعالى ، ومسترشدين بسنة رسوله ﷺ ، وما كان لنا أن نحيد عن فلسفة الخلق ، ووصف أقوم الطرق الى تكوينه وتزكيتة .

لأن فلاسفة الغرب - وإن بحثوا عن أمهات الفضائل - ولكنها لم يبينوا مناصها ، ولم يضعوا لها حداً فاصلاً بين ما يحقق الفضيلة وما لا يحققها - : فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ، ولا عن أى شيء تكون ، ولا مقدارها الذى إذا تجاوزه المرء وقع في الفجور ، وكذلك الحلم لم يذكروا مواقفه ومقداره ، وأين يحسن وأين يقبح ، وكذلك الشجاعة .

وأما الدين الاسلامى فقد بين ذلك غاية البيان ، وفصله أحسن تفصيل فى غير موضع من القرآن الكريم . وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر آية من القرآن الكريم جمعت قواعد الأخلاق . وحددتها أدق تحديد ، قال تعالى : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا

٢ - ومن النقص الخلقى احتقار الأعمال الحرة كالزراعة والصناعة والتجارة ، وكثير ممن قطعوا بعض مراحل التعليم يترفعون عن مزاوله هذه الحرف .

٣ - ومن النقص الخلقى احتقار كثير من عاداتنا القديمة وإن كانت حسنة والتعلق بالعادات الغربية وإن كانت سيئة .

٤ - ومن النقص الخلقى الانغماس فى الترف ومحاكاة الفقير الغنى .

٥ - ومن النقص الخلقى تطلع الشبان الى الزوجات الغنيات وإن كن وضعيات الأخلاق ، وتطلع الشابات الى الأزواج الأغنياء وإن كانوا فاسدين الأخلاق .

٦ - ومن النقص الخلقى أن نرى نصرة العدالة ضعيفة ، فالرجل يشهد الزور ويحلف اليمين الغموس إرضاء لنفسه أو صديقه ويعتبر ذلك ديناً له يسترد عند الحاجة ، والمدبر يعرف أن موكله ظالم مجرم ومع ذلك يدافع عنه ويعتبر ذلك مهارة . وكذلك من يعرف حقيقة الأمر ويكتم الشهادة ويتوارى عن الأنظار .

٧ - ومن النقص الخلقى أن نرى القراء يقبلون على الروايات الهزلية الممقوتة ويضربون صفحاً عن الكتب القيمة .

٨ - ومن النقص الخلقى أن نرى موظف الحكومة يأخذ راتبه من مال الأمة ليخدمها . ولكنه ينسى واجبه ويرفع عن خدمة أفرادها ، وكثيراً ما يهتم بشؤونه الخاصة ويهمل واجبه فيعطل مصالح الناس ، بل قد يتخطى هذا الى إستخدام مركزه الحكومى فى قضاء مآربه المعينة .

٩ - ومن النقص الخلقى تكدير الموظف عند انتقاله الى جهة نائية لا لسبب غير أنها نائية ، ويتنحل الأعذار ، ويوسط الكبراء لإلغاء النقل

مع أنه يرى الأجانب يضربون فى الأرض ، ويتجشمون الصعاب .
 ١٠ - ومن النقص الخلقى الامتعاض من سماع الحق ومقت قائله ، والاطمئنان الى أهل الباطل والنفاق والرياء .

١١ - ومن النقص الخلقى إزدراء المعتصم بدينه المحافظ على شعائره ، وتقريب المستخفين والمستهترين ، وتكريم الزنادقة والملاحدين . هذه بعض عيوبنا الخلقية ، ولكنها كما ترى معاول اضمحلال وانحلال ولا دخل للعلم فيها ، بل القسم الأكبر منها يتفشى فى الطبقات المتعلمة . وقد أخذنا على أنفسنا بأن نجمع فى كتابنا هذا - الجواهر الروحية - من الآراء الخلقية بين ما ارتضاه فلاسفة الغرب فى بحوثهم ، وبين ما ذهب اليه حكماء الشرق فى مؤلفاتهم ، مستضيئين فى ذلك بنبراس كتاب الله تعالى ، ومسترشدين بسنة رسوله ﷺ وما كان لنا أن نحيد عن فلسفة الخلق ، ووصف أقوم الطرق الى تكوينه وتزكيتة .

لأن فلاسفة الغرب - وإن بحثوا عن أمهات الفضائل - ولكنها لم يبينوا مناصبها ، ولم يضعوها لها حداً فاصلاً بين ما يحقق الفضيلة وما لا يحققها - : فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ، ولا عن أى شئ تكون ، ولا مقدارها الذى إذا تجاوزه المرء وقع فى الفجور ، وكذلك الحلم لم يذكروا مواقعها ومقدارها ، وأين يحسن وأين يقبح ، وكذلك الشجاعة .

وأما الدين الاسلامى فقد بين ذلك غاية البيان ، وفصله أحسن تفصيل فى غير موضع من القرآن الكريم . وحسبنا فى هذا المقام أن نذكر آية من القرآن الكريم جمعت قواعد الأخلاق . وحددتها أدق تحديد ، قال تعالى : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا

تعلمون ، فهذه الأنواع الأربعة التي حرّمها القرآن الكريم تحريماً مطلقاً لم يبح منها شيئاً لأحد من الخلق ، ولا في حال من الأحوال ، ولا كذلك الميتة والدم ولحم الخنزير مثلاً : فإنها تحرم في حال وتباح في حال ، وأما تلك الأربعة فهي محرمة دائماً : فالفواحش مرتبطة بالشهوة ، واعتدال قوة الشهوة في اجتناب هذه الفواحش ، والبغى بغير الحق مرتبط بالغضب ، واعتدال القوة الغضبية في اجتناب البغى . والشرك بالله ظلم عظيم ، بل هو الظلم على الإطلاق وهو مناف للعدل والعلم ، وقوله تعالى : « وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله ، وذلك يستدعي إيجاب العدل في حقه ، وهو عبادته وحده لا شريك له ، فإن النفس لها قوتان : - العلمية والعملية ، وعمل الانسان اختياري تابع لارادته ، وكل إرادة لها مراد ، وهو أما مراد لذاته ، وأما مراد لغيره ينتهي الى المراد لذاته . والقوة العملية تستدعي أن يكون للنفس مقصد تكمل بتحقيقه ، فإن كان ذلك المقصد مضمحلاً فائساً ، زالت الإرادة بزواله ولم يك للنفس مقصد غيره ، فقواتها أعظم سعادتها وفلاحها . ولذلك وجب أن يكون مقصد النفس الذي تكمل بتحقيقه والاحتفاظ به وإيثاره باقياً لا يفنى ولا يزول ، وليس ذلك إلا الله وحده . ذلك ما ينطوى عليه قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » .

أوردنا هذا لبيان أن فلاسفة الغرب لم يوفقوا الى فهم ذلك عند الكلام على كمال النفس ، وإنما جعلوا كمالها في اعتدال قوتي الشهوة والغضب ، ومعلوم أن الشهوة جلب ما ينفع البدن ويبقى النوع ، والغضب دفع ما يضر البدن ، وليس في ذلك تحديد للمطلوب ، ولا بيان للمقدار المحبوب ، بل هو وقوف بالاخلاق عند حد العلم بها زعماً منهم أن مجرد العلم بها كاف في كمال النفس .

وذلك خطأ من وجوه كثيرة :

١ - منها أن مذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن الذى هو أداة النفس ، ولم يذكروا كمال النفس الارادى والعمل بالمحبة والخوف والرجاء .

٢ - ومنها أن كمال النفس في العلم والارادة . لا مجرد العلم ، فإن مجرد العلم ليس بكامل النفس مالم تكن مريدة محبة لمن لاسعادة لها إلا بإرادته ومحبة .

٣ - ومنها أن كمال النفس ورقبها الروحى المستفاد من الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) ، ليس ذا أثر ظاهر عندهم

٤ - ومنها أنهم أخطأهم التوفيق فى بحوثهم الإلهية لعجزهم عن تحديد الفضائل تحديدأ يحول بينهم ويأخذ بمجزتهم عن التورط فى الزيغ وتنكب جادة الحق .

من أجل هذا توخينا ألا نورد إلا المستحسن من آرائهم ، والمرضى من مذاهبهم ، ليكون ذلك أعم فائدة وأوفر عائدة .

والله سبحانه المسئول والمرغوب اليه والمسامول أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .

« الفلسفة الخلقية »

تعريفها

هى علم يبحث عن السنن الخلقية التى يجرى عليها العالم ويتخذها معياراً توزن به أعمال البشر وأقوالهم وأحوالهم فى معاشهم ومعادهم ، ويبين لهم

كيف يجب أن يعيشوا لا كيف يعيشون ، ولهذا أسماء بعضهم علم ما يجب ، وعنوا بذلك القواعد التي يجب أن يسير الإنسان على مقتضاها لئتم لنفسه ما هي جدرة به من الكمال والرفعة ، وتبلغ ما هي حرية من الخير . وكذلك يبحث في نزعات بني الإنسان ونزغاته ، وما اعتادوه من الأعمال والأقوال ويكشف الغطاء عن حقيقتي الخير والشر . والغاية التي يعد الدنو منها قربا من الأول والبعد منها قربا من الآخر . ولما كان مبحث الخير هو الغاية التي ينشدتها الخلق غلا بعضهم فعرف علم الأخلاق بأنه علم الخير والارشاد اليه .

« موضوع الفلسفة الخلقية »

موضوعها : أعمال بني الإنسان الاختيارية الصادرة عن قصد وروية فخرجت الأعمال التي لاسلطان للإرادة عليها كالتنفس وما شابهه ، وهناك أعمال شبيهة بالأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية فيلتبس أمرها على غير الناقد البصير ، ولذلك وجب أن نكشف الغطاء عنها ، لنبين في أيهما تدرج والمثل خير موضح : من الناس من اعتاد أن يهب من نومه وهو حالم فيأتي من الأعمال خيرا وشرها ، فربما أنقذ طفلا كاد يهوى من النافذة ، أو أحرق منزلا . أفنحكم على عمله خلقياً بأنه خير في الحال الأولى وشر في الحال الثانية ؟ ومنهم من ابتلى بالسهو والنسيان ، فتفوته أعمال كان حقاً عليه أن يعملها : فربما علم أن جماعة يأترون بتدمير مصنع ، أو نصف قطار فيها خلق كثير انتقاما من رب المصنع ، أو حاكم غاشم في القطار ، ثم نسي كعادته أن ينبه على درء البلية ، أفتلق عليه التبعة ، ويحكم عليه بأنه شريك

خلقياً للجنة في جريمتهم ؟ ومنهم من ابتلى بحدة الخلق ، وسرعة الغضب بحيث لا يستطيع الصبر على سماع كلمة تؤلمه ، أو إشارة تؤذيه إذا أكثر من الاختلاف الى الأندية وغشيان المجالس ، تلقى عليه التبعة ، ويؤاخذ على بواده ، وإن كانت خارجة من إرادته ؟

الحق أن أعمالهم جميعاً في الأمثلة الثلاثة مؤاخذون عليها خلقياً ، لأن قواعد الأخلاق توجب أن يحتاط المرء لدرء شر الحالات التي يكون فيها مسلوب الإرادة ، فالنائم والساهى في المثاليين الأولين عليهما تبعة إهمال اتخاذ الحيلة والحذر . والغضب في المثال الثالث لا يبرىء صاحبه من اللوم والمؤاخذة ، لأن له مندوحة عن الخصام والتنازع ، بانكشافه عن التردد الى المجالس التي هي عادة مثار المرء ومباءة الخصام .

قال الفخر الرازى في تفسير قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ماملخصه ان العقل يحكم بالعفو عن الناس لأنه لايجوز تكليف ما لا يطاق . وقد جاء السمع مؤيداً لذلك ، فتمد قال رسول الله ﷺ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، فإذا كان النسيان في محل العفو قطعاً ، عقلاً وشرعاً ، فما معنى طلب العفو عنه في الدعاء ؟ ويحاجب عن ذلك بأن النسيان منه ما يعذر صاحبه فيه ومنه ما لا يعذر ، ألا ترى أن من رأى دماً في ثوبه فأخر إزالته الى أن نسي فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً إذ كانت تلزمه المبادرة الى إزالته ، وأما إذا لم يره في ثوبه فانه يعذر فيه . ومن رمى صيداً في موضع فأصاب إنساناً ، فقد يكون بحيث لا يعلم الراى أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره ، فإذا رمى ولم يتحرز كان ملوماً . أما إذا لم تكن أمارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً ، كان هاهنا معذوراً . وصفوة القول : إن الناس يؤاخذون في ترك التحفظ قصداً وعمداً .

ولقد ألمع الغزالي الى ذلك في - إحيائه - إذ يقول : « قد ينظر الإنسان الى وجه حسن فيميل اليه ميلا ضعيفاً ، لوتبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجاسة والمخالطة والمخاطرة ، لتأكد ميله حتى يخرج من أمر اختياره فلا يقدر على النزوع عنه ، وكان حقاً عليه أن يقطع نفسه ابتداءً ، ويزجر ميله دفعا لبلوغه حالاً يصبح فيها مسلوب الارادة ، وما ذلك بمنجيه من اللوم والتبعة . »

فخدير بالعاقل ألا يغفل عن محاسبة نفسه ، ومراقبة حركاتها وسكناتها وما عساه أن يتأصل فيها من العادات الذميمة ، ويحذر هامغبة الاهمال ، حتى لايسهل عليها مقارفة العمل السيئ فتصبح عادة لازمة والتقى من كان أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ، ومن شريك شحيح .

« أعلم الأخلاق نظري أم عملي »

جاء في (الخلق الكامل) : « ذهب بعض الفلاسفة الخلقين وهم النفعيون الى أن علم الأخلاق عملي ، وزعموا أنه يمكن تحديد غاية معينة يجب أن يسعى اليها الناس جميعاً هي في عرفهم : أن ينال جل الناس أكبر قسط من الهناءة ، وأنه يجب على الخلقين أن يتكروا خير الوسائل لبلوغ هذا المقصد ، كما يجب على الأطباء أن ينقبوا عن أمثل الطرق الى توفير أسباب الصحة وتحصيلها . »

وذهب الجمهور الى أنه نظري وعنوا بذلك أنه يصور المثل الخلقى الذى يجب أن يحتذى ، والقواعد التى يجب العمل بها لمحاولة بلوغ هذا المثل ،

إن تناوله البحث أحياناً فيما لدى الناس من المواضع والعادات ، استحضاراً واستمهجاناً ، وفيما طرأ عليها من التبدل والتغير ، افتتات منه على علم الاجتماع الباحث فى تكوين الجماعات ، وتدرج حياتها ، والذى هو من العلوم الواقعة الباحثة فى الأمور الثابتة فهم يرون أن مثل علم الأخلاق ، كمثل علم الجمال فعلم الجمال لا يبحث إلا فى تصوير المثل الكامل للجمال ، وليس منه البحث فى وسائل تحصيله ، وكذلك علم الأخلاق لا ينقب فى رأى الجمهور إلا عن إماطة اللثام عن طبيعة المثل الكامل ، لما يجب أن يكون عليه الناس فى أحوالهم وأعمالهم .

أمن يدرس الفلسفة الخلقية يصير ذا خلق ؟

قال الشيخ محي الدين العربى فى كتابه - فلسفة الأخلاق - : « أهم مزايا دراسة الأخلاق ما يأتى :-

١ - إنها تبين ما الخلق وما علته ، وما أنواعه ، وما المرضى منه المغبوط صاحبه المتخلق به ، وما المشنوء الممقوت فاعله المتسم به ، ليسترشد بذلك من كانت له همة تسمو الى مباراة أهل الفضل . ونفس أبية تنبو عن مساواة أهل الدناءة والنقص .

٢ - وتدل على طريق الإرتياض بالمحمود من أنواعه والتدرب به ، وتكبح المذموم منها وتجنبه ، حتى يصير المرئاض به ديدناً وعادة وسجية ، يهتدى به من نشأ على الأخلاق السيئة وألفها ، وجرى على العادات الردية وأنس بها .

٣ - وتصف الإنسان الكامل المذهب الأخلاق ، والمحيط بجميع المناقب الجميلة ، وطريقته التى يصل بها الى الكمال ، وما يحفظ عليه الكمال ليشتاق الى ستمته من تشوق الى الرتبة العليا ، ويحن الى احتذائه من استشرف الى

الغاية القصوى .

٤ - تنبيهه من كانت له عيوب قد التبتت عليه وهو مع ذلك يظهر له انه في غاية السكال، فإن من هذه حاله إذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكمروهة تيقظ لما فيه من ذلك وأنف واجتهد في اطراحه .

٥ - إذا تصفح الأخلاق المحموده من كان متصفاً بأكثرها فافداً لبعضها ، انبرى للتخلق بما هو فاقد له وتاقت نفسه الى الاحاطة بجميعها .

٦ - وتبحث المذهب الأخلاق ، الجامع المحاسن على الاستمرار على سيرته والاصرار على طريقته ، إذا مر بسمعه ذكر الخلائق الجميلة ، والمناقب النفيسة ورأى أن تلك هي عاداته وسجاياه .

٧ - دراسة علم الأخلاق تكسب صاحبها القدرة على تمحيص الأعمال ونقدها ، وتقديرها حق قدرها ، دون أن يخضع في حكمه الى إلف أو عادة أو يتأثر بحكم الزمان والمكان .

٨ - وبها تقوى الارادة على عمل الخير ، وسلوك السنن القويم ، وتنشط العزيمة للمضي في سبيل الفضيلة ، واتخاذها نبراساً في أعمالها .

رأينا : والحق أن مثل الخلق في تلقينه قواعد العلم ، وتوضيح مباحثه كمثل الطبيب ، يتعرف الداء ويصف الدواء فالطبيب لا يستطيع أن يستأصل جرثومة المرض إذا أهمل المريض نصيحته وإرشاده . وكذلك ملقن الفلسفة الخلقية ومبين مزاياها ، ليس في مقدوره أن يجعل من يأخذون عنه ، أو يقرأون كتابه اختياراً صالحاً ، إذا هم خالفوا قواعد علمه ، وانصرفوا عن الجرى على سنته ومذهبه . أفرايت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون .

أجل إن المواعظ الحسنة ، وقواعد التهذيب البينة ، قد تبعث العزائم في بعض الأحياء على القيام بصالح الأعمال ، وجلائل الفعال ، فالموعة كما يقال : جند من جنود الله تعالى ، ومثلها مثل الطين يضرب به على الجدار إن استمسك نفع ، وإن وقع أثر . من أجل ذلك استدعى الرشيد - منصور ابن عمار - ليعظه ، فقال له : عظمي وأوجز ، فقال : « يا أمير المؤمنين هل أحد أحب إليك من نفسك ؟ قال : لا ، قال : إن أردت ألا تسيء إلى من تحب فافعل » . ودخل مالك بن أنس وابن طاووس على أبي جعفر المنصور وبين يديه أنطاع قد بسطت ، وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق فأوماً اليهما بالجلوس ، فجلسا ، فأطرق زمناً طويلاً ، ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس وقال له : حدثني عن أبيك ، قال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله ﷺ : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه ، فأدخل عليه الجور في حكمه ، فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه ، فضممت ثيابي مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاووس . ثم قال : يا ابن طاووس : ناولني هذه الدواة ، فأمسك عنه ، فقال : ما يمنعك أن تناولنيها ، قال : أخاف أن تكتب بها معصية ، فأكون شريكاً فيها فلما سمع ذلك قال : قوما عني ، فقال ابن طاووس : ذلك ما كنا نبغي ، . وكذلك العلم إذا تغلغل في النفوس أورثها البأس والاقدام ، وكساها حلة العظمة واليقين ، بيد أن المتخلفين بما يعلمون هم الأقلون قديماً وحديثاً ، ومن أجل ذلك قال علي أمير المؤمنين عليه السلام : « إنما زهد الناس في طلب العلم ، لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم » .

وها نحن أولاء نرى الناس يتلون الكتب السماوية ويسمعون الحكم الخلقية ، وهم خلو من حلية التقوى وطابع الهدى لا تنهيم يد المراقبة ولا

تكفهم خيفة المحاسبة ، فهم لدعائم الأخلاق مضيعون ، ولدواعي الفساد والهوى مطيعون ، جاء في التوراة « الرجل الحكيم في عز ، وجاء في السكتاب المقدس « كما تريدون أن يفعل الناس بكم ، افعلوا أتم أيضاً بهم هكذا ، وجاء فيه أيضاً « وأنتم جميعاً أخوة » وورد في القرآن الكريم « إنما المؤمنون أخوة » « ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون » « ولا تنسوا الفضل بينكم » « وتعاونوا على البر والتقوى » وجاء في الحديث الشريف « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

فهل أقيمت مع هذا شريعة الإنصاف ، وهدمت دعائم الاستعباد أليس الناس يكره بعضهم بعضاً ، ويتربص به الدوائر ؟ أليس سيف البغي مصلتا وشيطان العدوان والحرب مستيقظاً ؟ حقاً لقد صدق صاحب كائلة ودمنة ، إذ يقول على لسان برزويه : إنا قد نرى الزمان مدبراً بكل مكان ، حتى كأن أمور الصدق قد نزعت من الناس ، فأصبح ما كان عزيزاً فقد مفقوداً ، وموجوداً ما كان ضائعاً وجوده ، وكأن الخير أصبح ذابلاً ، والشر ناضراً ، وكأن الفهم قد زالت سبله ، وكأن الحق ولى كسيراً ، وأقبل الباطل تابعه ، وكأن اتباع الهوى وإضاعة الحكم ، أصبح بالحكام موكلاً وأصبح المظلوم بالحيف مقراً ، والظالم بنفسه مستطيلاً ، وكأن الحرص أصبح فاغراً فاه من كل جهة ، يلتقف ما قرب منه وما بعد ، وكأن الرضا أصبح مجهولاً ، وكأن الأشرار يقصدون السماء صعوداً ، وكأن الأخيار يريدون بطن الأرض نزولاً ، فأصبحت المروءة مقدوناً بها من أعلى شرف إلى أسفل درك ، وأصبحت الدناءة ممكنة ، وأصبح السلطان متنقلاً عن أهل الفضل ، إلى أهل النقص ، وكأن الدنيا جذلة مسرورة ، تقول قد غيبت الخيرات ، وأظهرت السيئات .

« وسيلة تقويم الخلق »

تمهيد

الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالإختيار وتقرر بالإضطراب ، وللنفس أخلاق تحدث عنها بالطبع ، ولها أفعال تصدر عنها بالإرادة فمهما ضربان أخلاق الذات ، وأفعال الإرادة . والإنسان مطبوع على أخلاق قلبا محمد جميعها أو ذم سائرهما ، وإنما الغالب أن بعضها محمود وبعضها مذموم ، فتعذر لهذا التعليل أن تستكمل فضائل الأخلاق طبعاً وغريزة ، ولزم لأجله أن يتخللها رذائل الأخلاق طبعاً وغريزة ، فصارت الأخلاق غير منفكة في جبلة الطبع وغريزة الفطرة عن فضائل محمودة ورذائل مذمومة . وإذا استقر ذلك فالسعيد من غلبت فضائله على رذائله ، فقدّر بوفور الفضائل على قهر الرذائل ، وسلم من شين النقص ، وسعد بفضيلة الفضل . فالإنسان أولى بالعطف والتشجيع على الفضائل المكتسبة ، لأنها مستفادة بفعله ، دون الفضائل المطبوعة وإن حمدت فيه لوجودها بغير فعله . ومن القبيح أن يتحرز المرء من أغذية البدن إتقاء الضرر ولا يعنى بهتذيب أخلاقه ومداوتها بالعلم الذى هو غذاؤها صونا لسلامتها ، وإذا كنا نعى بجميع أعضاء البدن وخاصة بالأشرف منها فبالحرى أن نعى بأجزاء النفس وخاصة بالأشرف منها - وهو العقل - .

وكما أن الأمراض التى تعرض للبدن إن لم يعلم الطبيب أسبابها لم يتمكن

من علاجها كذلك علل النفس ينبغى أن نعى باستئصال أسبابها ، ففى أحسن الانسان انه أخطأ وأراد ألا يعود ثانياً فليُنظر أى أصل فى نفسه حدث ذلك عنه فيحتال فى إزالته . وبعد فلو لم يكن الى تغير الاخلاق سبيل ما كان للأقاويل التى أودعتها الحكماء كتبها فى استصلاح الاخلاق معنى . إذ لا يرجى لها نفع ولا جدوى . وكذلك لم يكن للبواعظ التى يقصد بها ذوو الاخلاق الذميمة من الاشرار معنى إذا لم نطمع فى انتقاهم عما هم عليه من الشر . ولذلك كانت وسائل تقويم الخلق هى :

١ - يجب أولاً أن نخصى الاخلاق خلقاً خلقاً ونخصى الافعال الناشئة عن خلق خلق . ومن بعد ذلك ننظر أى خلق نجد أنفسنا عليه . وهل ذلك الخلق الذى اتفق لنا منذ أول أمرنا جميل أو قبيح ؟ والسبيل الى الوقوف على ذلك أن نتأمل أى فعل إذا فعلناه لحقنا من ذلك الفعل لذة ، وأى فعل إذا فعلناه نتأذى به ، فإذا وقفنا عليه نظرنا الى ذلك الفعل : أهو فعل يصدر عن الخلق الجميل أم هو صادر عن الخلق القبيح ؟ فإذا كان ذلك عن خلق جميل قلنا إن لنا خلقاً جميلاً فى تلك الوجهة ، وإن كان ذلك عن خلق قبيح قلنا إن لنا خلقاً قبيحاً من هذه الوجهة ، فبهذا الوجه نقف على الخلق الذى نصادف أنفسنا عليه ، أى خلق هو ؟ وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن نظر : فإن كانت الحال التى صادفه عليها حال الصحة احتال فى حفظها على البدن ، وإن كان ما يصادف عليه البدن حال سقم أعمل الحيلة فى إزالته عنه - كذلك متى صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا فى حفظه ، وإن صادفناها على خلق قبيح استعملنا الحيلة فى إزالته عنها ، فإن الخلق القبيح سقم نفسانى ، فينبغى أن نحتذى فى إزالة أسقام النفس حذو الطبيب فى إزالة أسقام البدن ، ثم ننظر بعد ذلك الخلق القبيح الذى صادفنا أنفسنا عليه ، أهو من جهة الزيادة أو

النقصان ؟ وكما أن الطبيب أيضاً متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده الى التوسط من الحرارة بحسب الوسط المحدود فى صناعة الطب - كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان فى الأخلاق رددناها الى الوسط المحدود فى هذا الكتاب .

ولما كان الوقوف من أول وهلة على الوسط عسراً جداً التمسنا الحيلة فى وقف الإنسان عليه أو على القرب منه جداً : وذلك أن نظر الخلق الحاصل لنا : فإن كان من حيث الزيادة أو النقصان عودنا أنفسنا مباشرة الضد ونديم ذلك زماناً حتى يتحقق الوسط .

٢ - وأن يرتاض الإنسان بمكارم الأخلاق ومحاسنها ويتنزه عن مساوئها ومقابحها ، ويأخذ فى جميع أحواله بقوانين الفضائل ، عادلاً فى أفعاله عن طرق الرذائل ، وأن يجعل قصده اكتساب كل شئمة سليمة من المعايير ، ويصرف همهته فى إقتناء كل خلة كريمة خالصة من الشوائب ، وأن يبذل جهده فى اجتناب كل خصلة مكروهة ، ويستنفد وسعه فى اطراح كل خلة مذمومة حتى يحوز السكال بهذيب خلائقه ، ويكتسب حلال الجمال بدمائة شمائله ، فإنه إذا حاسب نفسه ، وأجاد فكره - علم أن الضرر فى مساوى الأخلاق أكثر من النفع ، وأن الذى يعده نفعاً ، وليس نفعاً على الحقيقة - هو يسير جداً غير باق ولا مستمر ، وأن هذا اليسير الذى يعده نفعاً لا يفي بالضرر الكثير والعار الدائم المتصل .

ويعلم أيضاً أن الشر والخبث لا يعقبان إلا الشر ويوحشان منه الناس : ألا ترى أن من تشرر قصده الناس بالشر واستعدوا لأذيته ، واحترزوا منه وحرموا نفعه ، وحظروا عليه وجوه الخير ؟

وصفوة القول أن السبيل الى اعتناق الإنسان الأخلاق المحمودة

واستعمالها ، واجتناب المذمومة وإهمالها ثلاثة أمور :

الأول - بتمييز القوة الناطقة بأحوال ثلاثة : بدوام الإطلاع على كتب الأخلاق والسياسات والعمل بها ، وبتدقيق النظر في العلوم العقلية والبحث عنها ، وبالتدرج الى استعمال العادات الجميلة وترك ضدها .

الثاني - بقر القوة الشهوانية بأحوال ثلاثة : بأن يجتنب مجالسة السفهاء والخلفاء والنساء والأرذال ، وبأن يكثّر مجالسة الزهاد وذوى الإجتهد والورع ، وبأن يتحرى الجميل من رغباته فيحققه .

الثالث - بتعديل القوة الغضبية بأحوال ثلاثة : بأن يذكر المؤذى أن لو كان هو المؤذى هل كان يختار ذلك منه أم ينفر منه ؟ وبأن يتذكر ما شهدته من طيش غيره فلا يرضاه لنفسه عند الغضب ، وبأن يكسر سورة الغضب بالرفق ، ويستعمله على تعديل القوة الشهوانية فقط .

لاجرم أن ملاك الأمر في تهذيب الأخلاق هو تقوية العقل وتمكينه من السيطرة على القوانين الغضبية والبهيمية ، وخير السبل الى تقوية العقل معالجة العلوم العقلية ، فإن الإنسان إذا نظر فيها ، ودرس كتب الأخلاق والسير ، وداوم عليها - تيقظت نفسه ، وانتعشت من خمولها ، وأحست فضائلها وأنفتحت من رذائلها ، لأنها إنما تضعف وتخفت إذا عدمت الفضائل والمناقب واستولت عليها الرذائل . وإذا ارتاض الإنسان بالعلوم العقلية ، شرفت نفسه وعظمت همته ، وقويت فكرته ، وتمكن من نفسه ، وتملك من أخلاقه ، وقدر على إصلاحها ، وانقاد له طبعه ، وسهل عليه تهذيبه ومن لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية فليذل جهده في تدقيق الفكر ، ومجاهدة النفس وتمييز ما بين عاداته القبيحة والجميلة ، لينظر أيها أجدى عليه ، وأنفع له ، وأيها أحمد عاقبة ، وأبقى على الأيام .

ومما يهذب النفس ويصلحها أن يجعل الإنسان غرضه من كل فضيلة غايتها ونهايتها ، ولا يقنع منها بما دون الغاية ، ولا يرضى إلا بأرفع درجة ، فإنه إذا جعل ذلك غرضه كان حريا أن يتصف بالفضائل ، ويبلغ منها درجة مرضية إن فاته الدرجات الرفيعة . فأما إن قنع بما دون الغاية فلا يأمن أن يقصر عن بلوغها ويفوته المطلوب .

الأهداف الاجتماعية عند محمد ﷺ

للشريعة الإسلامية أهداف إجتماعية لابد أن تتحقق في كل مجتمع ، ولو بين الأحاد بعضهم مع بعض إذا جمعتهم بيئته ، ولو كان جواراً في سفر ، أو جلوساً في مركب ، أو اجتماعاً في معبد ، أو استراحة في ناد ، أو لقاء عابر ، لا استقرار فيه .

كما تتحقق هذه الأهداف في المجتمعات المستقرة كالأسرة ، والمجتمع الصغير ، والمجتمع الكبير في الأمة الواحدة . أو في الأسرة الإنسانية كلها وإن الشريعة الإسلامية تتجه في كل أحكامها الى تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية ، وهي المقاصد العليا للشريعة الإسلامية ، فتمد جاءت لتكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها ، قاصيها ودانيها ، وابتدأت فاتجهت الى تربية المسلم ليكون عضواً في مجتمع . والعبادات الاسلامية ، والفضائل التي دعا اليها الاسلام تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف وتوجيهه اليها .

فالعبادات شرعت لتهذيب النفوس ، وتربية روح المساواة ، وروح الاجتماع الذي لا إعتداء فيه ، وإذا كانت العبادة لا تحقق تلك الأهداف ، فهي ليست عبادة ، ولا يقبلها الله ، وهي تجلب الذم لصاحبها . ولنضرب لذلك مثلاً بالصلاة التي هي أوضح العبادات الشخصية ، فقد وصفها القرآن

الكريم بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال سبحانه : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإن لم تؤدى هذه الغاية فهى ليست تلك الصلاة المطلوبة فإذا كان يصلى ويأكل مال الغير ، فهى ليست الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهو محاسب عليها ، والويل له من الله ، ولذا قال سبحانه : « ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون المساعون » - أى يمنعون الزكاة التى بها العون من الغنى للفقير - .

والزكاة تعاون إجتماعى يجعل للفقير حقاً معلوماً فى أموال الغنى ، فهى تكليف إجتماعى خالص ، ومعرفتها إجتماعى خالص ، ونظامها فى الجمع والتوزيع لا يذل الفقير ، ولا يجعل الغنى يشعر بعزته فوقه ، ولذا قال الفقهاء إن ولى الأمر هو الذى يجمعها ، وهو الذى يرزعها على مصارفها وقد قال النبي ﷺ : « خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم » .

ولقد جعل الاسلام كفارات الذنوب تعاوناً إجتماعياً ، فمن أفطر فى رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صيام ستين يوماً ، أو إطعام ستين مسكيناً . ومن قال لامرأته أنت حرام على كظهر أمى لا يقربها إلا إذا أعتق رقبة ، أو صام ستين يوماً ، أو أطعم ستين مسكيناً . ومن حلف وحنث فى يمينه كان عليه عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم .

وهكذا نجد المكفارات للذنوب تعاوناً إجتماعياً ، وكأن الذنب الذى يرتكب ، أو التقصير فى عبادة هو اعتداء إجتماعى ، فلا يكفر الاعتداء الاجتماعى إلا تعاون إجتماعى يسد النقص ويزيل الخلل ، ولقد اعتبر كل عطاء للفقير مكافئاً للسيئات ، مطهر من المعاصى ، ولذا قال ﷺ : « الصدقة تطفىء المعصية ، كما يطفىء الماء النار » . إذ كل معصية ضلّلت أو كبرت ، أعلنت أو أخفيت تعد اعتداءً اجتماعياً فلا تزول إلا بتعويض للمجتمع

فالكذب والنميمة والغيبة وغير ذلك من الآفات الاجتماعية التي قد تحدث من الأشخاص من غير اكتشاف لها ، أو وضع رقابة مستمرة عليها هي معاصي اجتماعية ، ويجب لتكفيرها أن يتوب صاحبها ، ويقطع عنها ، وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ما قدم من أذى على طاقته . ولقد حث الاسلام الآحاد في سبيل تطهير المجتمع من المفاسد العلنية على أمرين :

أولها - الحياء إذ هو أساس اللياقة في المجتمعات فالحياء يوجب على المرء ألا يظهر منه ما ينفر منه الذوق الخلقى السليم ، ولقد قال النبي ﷺ : « لكل دين خلق ، وخلق الاسلام الحياء ، وقال ﷺ : « الحياء خير كله ، وقال ﷺ : « وإذا لم تستح فاصنع ما شئت ، وإن أولئك الذين تلقاهم وأنت تعبر الطريق ، أو تركب معهم مركبا عاما فترى فيهم مشية لا يراعى فيها حق الغير ، أو مجلسا ينافى الذوق واللياقة - هؤلاء قد فقدوا الحياء ، وإن هذه الهيئات تدل على نفس غير متألفة مع المجتمع ، وإذا تربى الحياء في النفس كان الشخص ممن يألف ويؤلف ، ولذا قال ﷺ : « المؤمن مألَف ، فلا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ، ولا بناء يقوم على أساس اجتماعي سليم إلا إذا كانت لبناته جميعها متألفة يتناسك بعضها في بعض .

الأمر الثاني - أن الاسلام في سبيل أن يكون المجتمع في مظهره فاضلا أوجب أن تستر الجرائم ولا تعلن ، فلا تكشف أستار الجرائم أمام الملا من الناس ، وقد تكون العقوبة علنية ، ولكن الجريمة يجب ألا يعلن على الناس أمرها ، لأن إعلانها يفسد الجو الخلقى للمجتمع ، ويجعل الشر معلنا وإعلانها يغري باتباعه ، ويشيع فساد بين الناس ، فالفاحشة إذا أعلنت انتبت ، وكل نفس تميل إليها ، وتجد ما ينمى ذلك الميل ، وتأخذ مما أعلن سبيلا للتنفيذ ، ولذلك اعتبر الاسلام من يرتكب جريمة ويعلمها قد ارتكب

جريميتين : جريمة الارتكاب وجريمة الاعلان ، ومن أعلن جريمة غيره فقد شاركه في إثم ما ارتكب بمقدار ما أعلن .

ولقد صاح محمد ﷺ بهذه الحقيقة فقال : « أيها الناس من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر الله ، ومن أبدى صفحته أقنأ عليه الحد ، فالعقوبات المشددة في الاسلام تكاد تكون للإعلان لا لأصل الارتكاب ، ولقد قال النبي ﷺ : « ان من أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة المجاهرين ، قيل ومن هم يارسول الله قال ذلك الذي يعمل بالليل وقد ستره الله عليه فيصبح ويقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر الله ، .

وان في سبيل تهذيب الآحاد أوجب أن يكون هناك رأى عام مهذب لائمه ، يحث على الخير ، وينهى عن الشر ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فإن الرأى العام له رقابة نفسية تجعل كل شرير ينطوى على نفسه فلا يظهر ، وكل خير يجب الإشاعة في اعلان خيره ، فلا يهذب الآحاد الا الرأى العام الفاضل ، ولا يفسد الجماعة الا الرأى العام الذى يتقاعد عن نصره الفضيلة ، ويترك الرذيلة تسير رافعة رأسها .

ولذلك حث الاسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأوجب الارشاد العام ليعتصم الضال عن شروعه ، بارشاد الفاضل وهدايته ، ولتكون الجماعة في فضيلة ظاهرة ، ولقد اعتبر القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنوان الامة الفاضلة فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، .

واعتبر الجماعة كلها تكون آثمة اذا سكنت على الاثم وهو يسير رافعا رأسه ، ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل اذ تركوا الأمر بالمعروف آثمين فقال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود

وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون »

واعتبر الاسلام الآثمين هدامين لسكل بناء اجتماعي سليم ، وأن الفضلاء اذا لم يأخذوا على أيديهم سقطوا جميعا في الرذيلة ، ووراء الرذيلة الهاوية التي لا تقوم بعدها للأمة قائمة إلا أن يغير الله سبحانه وتعالى حالها ، ويبدل من أمرها ، ولقد قال النبي ﷺ في ذلك : « مثل المدخن في حدود مثل قوم استهموا في سفينة ، فصار بعضهم في أسفلها ، وبعضهم في أعلاها ، فمكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذي في أعلاها ، فتأذوا به ، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة ، فأتوه فقالوا مالك قال تأذيتم ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا بأنفسهم ، وان تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم » .

وإن هذا مثل يصور المجتمع في محاربة الآفات الخلقية والاجتماعية ، ويبين أن الرشيد عليه أن يهدي الضال ، وأن العالم عليه أن يبين للجاهل ، ولقد قال علي أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يستل الجاهل لم لم يتعلموا حتى يستل العلماء لم لم يعلموا » .

ولقد بين الاسلام أن السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي الى تدابر الأمة وتنازها . ويقطع ما بين آحادها من روابط الرحم والقرابة والجنسية والدين ، وذلك لأن الاثم مفرق ، والخير جامع موحد وما تفرقت الجماعات الا بسيادة الرذيلة في جموعها ، وعموم الظلم لربوعها ، ولقد قال ﷺ : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » .

وذلك لأن الذي يرتكب المعاصي يعتدى ، فإذا أهمل الاعتداء تفرقت الأمة ، واضطرب جبل الأمور فيها ، وصارت من غير روابط تربطها ولا وحدة تجمعها ، وإنا لنرى ذلك واضحا كل الوضوح في الأمم التي انهارت في أول صدمة في الحرب الأخيرة ، فلقد قال زعيم لاحداها : « انها انهارت لفساد أخلاقها ، وذهاب مكارم الأخلاق بين آحادها » .

« العلاقات الاجتماعية »

قلنا إن الأساس الأول لبناء المجتمع هو الأخلاق الفاضلة وقد عمل الإسلام على تربيتها بالعبادات أولا ، ثم بمنع ظهور الشرور وكبتها ثانياً ، ثم بتكوين رأى عام فاضل ثالثاً ، ولذلك حق للنبي ﷺ أن يقول : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وفي هذا الحديث النبوى إشارة بيته الى أن مكارم الأخلاق هي دعوة النبين أجمعين ، وكل نبي ساهم في بناء ذلك الصرح الشامخ الذى تتكون به الحضارات الانسانية العالية ، ولقد جاء النبي محمد ﷺ من بعدهم ، فأتم ما بدأوا ، وان الانحلال الاجتماعى في هذا العالم اليوم ، انما وقع لأن الفضيلة قد ذهبت في علاقات الآحاد ، وفي علاقات الجماعات ، وفي علاقات الدول ، وانه لا إئتلاف بين جماعة ، كما انه لا إئتلاف بين الجماعات في أمة الا على بنيان من الفضائل .

وإن الفضائل ليست هي التي تؤلف بين الآحاد في الأمة الواحدة ، بل هي التي تؤلف أيضاً بين الأمم ، فإنه اذا غلبت فكرة العدالة التي هي قوام

الاخلاق بين الدول فإن الحروب تختفي والاحقاد تموت ، ولا يحكم قانون (الغاية) - كما عبر بعض الساسة - وإنه اذا كانت الصداقات الحقيقية التي تبنى على الالف الروحي الفاضل هي التي تربط الدول ، كما تربط بين الآحاد فإنه بلا شك تختفي الروح المادية الشرسة التي تجعل الدول تتغالب على موارد المال ، كما تتغالب الوحوش على فرائسها ، وتريد المال للغلب وللقهر لا للإنتفاع بخيرات الأرض .

وإن المجتمع الذي ينظمه الإسلام يحكم بقواعد عامة ، وهذه القواعد تبدو في الأسرة وفي الجماعات ، وفي الدولة وفي العلاقات الإنسانية بين الناس مهما تختلف ألوانهم وأجناسهم وأديانهم ، وهذه القواعد تتلخص في المحافظة على الكرامة الإنسانية والعدالة بكل صورها ، والتعاون العام والمودة والرحمة بالإنسانية والمصلحة ، ودفع الفساد في هذه الأرض .

١ - الكرامة الإنسانية

١ - اعتبر الاسلام الانسان أكرم من في هذا الوجود ، واختاره للخلافة في الأرض ، وسخر له كل ما فيها من جبال ووهاد وزرع وضرع ، بل سخر له ما في السماوات وما في الأرض ، وأعطاه من العلم قدراً يستطيع أن يسخر له كل ما يقرب منه لمصلحة نفسه ، وإن النصوص الدينية القطعية لتذكر أن الملائكة قالوا الرب العالمين عندما اختار أن يكون آدم وبنوه الخلفاء في هذه الأرض : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

ونقدس لك ، فقال الله لهم : « إني أعلم ما لا تعلمون ، وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، . وآدم بما عليه الله ، أعلمهم بهذه الأسماء جميعاً ، وليس ذلك العلم إلا الاستعداد الفطري في عقل كل إنسان لمعرفة حقائق الأشياء ، والأسرار الكونية التي بها يستطيع أن يسيطر على ما في هذا الوجود بما أعطاه الله تعالى من علم .

فأول تكريم للإنسان كان بإعطاء تلك القوة العقلية المسخرة للكون ، وهو الذي تقتله بعوضة من بعوضة هذا الكون . كما قال تعالى : « وخلق الإنسان ضعيفاً ، . ولقد صرح القرآن بهذا التكريم المطلق في قوله تعالى : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ، .

لاحظ الاسلام هذه الكرامة الانسانية وأن الانسان يستحقها بمقتضى كونه إنساناً لا لونه ، ولا لجنسه ولا لدينه ولا لكونه شريفاً ، أو ذا حسب أو ذا جاه ، بل هي حق الانسانية ذاتها .

ولذلك كانت التعاليم الاسلامية كلها تدور حول هذا القطب الذي يرمي الى المحافظة على كرامة الانسان ، فلم يفرق الاسلام بين حر وعبد في هذه السكرامة ، وظهر ذلك في أحكام جزئية كثيرة .

(أ) منها أن النبي ﷺ أمر بالآيادى السيد عبده بياعبدى . وأن يقول العبد لمالكه ياسيدى ، بل يقول المالك فتاى وفتاى ، وأن يقول العبد مولاى ، - أى صديقى الذى أواله وأنصره .

(ب) وأمر بأن يأكل العبد مما يأكله مالكه ، ويكسوه مما يكسو به نفسه وأولاده ، وقد قال ﷺ : « إخوانكم خولكم لعلكم ترحموا الله إياهم

ولو شاء للمكهم إياكم ، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون » ولقد دخل عمر بن الخطاب على قوم من أهل مكة فوجدهم يأكلون ، ومواليهم - أى عبيدهم - لا يأكلون معهم ، فغضب وامتنع عن أن يأكل معهم ، وذكرهم بأنه لا عزة لقوم لا يأكل مواليتهم معهم .

(ج) ومنها أن النبي ﷺ منع أن يضرب العبيد ، أو يظلموا . وقال ﷺ : « ومن لطم عبده فكفارته عتقه » .

(د) ومنها أنه جعل للعبد حق الشكوى من سيده ، وبخاصة بين يدي القضاء إذا كلفه مالا يطيق ، أو كلفه فى أى أمر من الأمور .

(هـ) ومنها أنه أوجب على المالك نفقة مملوكه ، ولو كان كلاً لا يعمل شيئاً .

وقد يقول قائل : أما كان الأولى أن يمنع الاسلام الرق مادامت الكرامة الانسانية حقاً ثابتاً لكل إنسان من غير نظر الى لون أو جنس أو دين ، ونقول فى ذلك :

إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق ، وإقرار الرق ثبت من كثرة أوامره بالعتق ، ولم يثبت أن النبي ﷺ أقر إنشاء رق على حر ، ولا فى حرب ولا فى سلم ، وإن الرق الذى أنشأه الخلفاء فى الحروب من بعده كان لعدم وجود نهى ، كما أنه لم توجد إجازة ، وكان ذلك من قبيل المعاملة بالمثل فى الحروب ، وهو تطبيق لقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله . واعلموا أن الله مع المتقين » ، وقد كان الأعداء الذين يحاربونهم يسترقون ، فكان من المعاملة بالمثل أن يسترقوا مثلهم ، فإذا لم يسترقوا لايسوغ للمؤمنين أن يسترقوا ، لأن ذلك يكون اعتداء والله يقول : « ولا تعتدوا » . وإن الإسلام قد فتح باب العتق

على مصراعيه ، فإذا حلف المسلم يمينا وحنث وجب عليه عتق رقبة ، وإذا حرم إمرأته على نفسه وجب عليه عتق رقبة حتى يقربها ، وإذا أفطر في رمضان متعمداً وجب عليه عتق رقبة ، وإذا قتل مؤمناً خطأ وجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، وإذا لطم عبده كانت الكفارة عتقه ، وإذا اتفق العبد مع سيده على أن يتركه يسعى حتى يكسب قيمته فيسلها اليه وجب على السيد قبول ذلك . وجعل الإسلام في مصارف الصدقات مصرفاً خاصاً بشراء العبيد وإعتاقهم . وهكذا لوفذت هذه الأمور على وجهها مابقى رقيق الحروب في الرق أكثر من سنة .

وإن الذين يعجبون كيف سكنت الإسلام على الرق فلم يلغها ابتداءً ، عليهم أن ينظروا الى أسرى الحروب الأخيرة وكيف يعاملون والى الآن لم يفك أسر الكثيرين منهم مع أن الحرب انتهت منذ أكثر من عشرين عاماً .
٢ - ومن احترام الكرامة الانسانية إحترام النفس الانسانية من غير نظر الى دينها أو جنسها ، فنفس غير المسلم على سواء في المعاملة مع نفس المسلم ، يروى أنه مرت جنازة على النبي ﷺ فوقف لها ، فقيل له إنها جنازة يهودى ، فقال النبي الكريم : « أليست نفساً » .

٣ - ومن ملاحظة الكرامة الانسانية ألا ينظر الى الألوان ، ولا أن يحتقر الجاهلاء ، فالمختلفون في الحضارة أو المدنية يعلمون ، ويكون على المتحضرين أن يعلموا المبتدئين ، ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى .
ومن الكرامة الانسانية التسوية المطلقة بين بنى آدم في التكريم ، لأنهم جميعاً متساوون في هذا القدر الذى يستحق التكريم ، وأين هذه المعاملة الكريمة من معاملة الأوربيين للملونين ، ومعاملة الأمريكان للهنود الحمر ، ومعاملتهم الى الآن للزنج .

٤ - ولقد كرم الله تعالى الانسان حياً وميتاً، ففي الحياة أعطاه العزة والكرامة وبعد الوفاة أوجب تجهيزه وتكفينه ، ومنع المثلة ، فلا يشوه أى جزء من أجزائه بعد وفاته ، ولذا قال ﷺ : « إياكم والمثلة ، ولقد كان بعض أعداء النبي ﷺ يمثل بقتلى المسلمين ولم يعاملهم ﷺ بالمثل لأنه ما كان يقاتل انتقاماً ، بل كان يقاتل دفعاً للشر ومنعاً للأذى وحفظاً للحرمان ، فإذا قتل فى الميدان فقد ذهب أذاه ، وأصبح أى تشويه يلحق جسده إهانة للإنسانية فى ذاتها .

٥ - وان الاسلام فى سبيل حماية الكرامة الانسانية منع الاكراه فى العقائد . وعمل على إزالة الفتنة فى الدين ، وكان أكثر القتال لتحترم الإرادة الانسانية وتحمل العقائد الدينية من أن يضار أمرؤ فى دينه ، ولذا قال سبحانه وتعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ، وغير المسلمين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين كانوا لا يضارون فى دينهم ولا فى أحوالهم الشخصية ، وأمر المسلمين بتركهم وما يدينون .

وفى سبيل احترام الكرامة الانسانية أباح حرية الفكر وحرية القول إلا ما يكون خادشاً للناموس الاجتماعى العام من القول غير الحسن ، والعبارات الجارحة للحياة .

وحرية العمل حق للإنسان ، فيمنع الإعتداء عليه مادام يعمل العمل المباح الذى يختاره ، وكل ما يريد الا أن يمنع غيره من عمل يقوم به أو يحد من نشاط غيره بغير حق .

٦ - ولحماية الكرامة الانسانية منع الولاية من أن يضربوا أحداً الا أن يكون ذلك بحكم قضائى عادل ، وفى سبيل تنفيذ ذلك كان عمر بن الخطاب يضرب الولاية الذين يفعلون ذلك بمقدار ماضربوا رعاياهم ، بل أنه فى هذا

السبيل منع الولاة من أن يوجهوا سباً لآى أحد من الرعية ، ووضع لذلك عقاباً ، منه أن يضرب الشخص الذى سبه الوالى واليه . فيروى أن عمرو بن العاص رمى مسلماً بالنفاق فشكا الرجل الى عمر ، فأمر بأن يعاقب عمرأ بأن يضربه المشتوم ، وأصر الرجل على تولى العقاب حتى تمكن منه ، ثم عفا .

٢ - العدالة

نريد من العدالة هنا بكل ما تشتمل عليه ، وانه إذا كان لكل نظام شعار خاص به فشعار النظام الإسلامى العدالة المطلقة ، أو العدالة النسبية فى هذا الوجود ، وقد كان عنوان الإسلام هو العدل ، فعندما سأل سائل عن كلمة جامعة لمعانى الاسلام تلا النبى ﷺ قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ، والقسط شعار الديانات السماوية كلها ، فقد قال سبحانه وتعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، فالقسط بمقتضى هذا النص العام الشامل شريعة النبيين أجمعين .

يبد أن العدالة تتنوع وتفرع ، وهى أساس فى كل تنظيم آحادى أو إجماعى أو دولى ، فهى توزيع القوى الانسانية فى هذا الوجود ، بحيث تسير كل قوة فى مسارها الذى ارتسمته ونهجه ، حتى تلتقى القوى المختلفة فى نهايتها فى نقطة واحدة هى مركز القوى فى الأمة ، أو القوى فى الانسانية كلها ،

فيحقق الانسان خلافته في هذه الارض على أكمل وجه ، أو على وجه قريب من الكمال ، أو على وجه يغلب فيه الخير المنتج ، بدل الشر المفسد . وإن العدالة على هذا لها شعب : العدالة القانونية ، والعدالة الاجتماعية والعدالة الدولية .

العدالة القانونية :

نقصد بالعدالة القانونية أن يكون القانون يطبق على الجميع على سواء ، لا فرق بين غني وفقير ، ولا لون ولون ، ولا جنس وجنس ، ولا دين ودين ، ولا جاهل ومتعلم ، بل الجميع أمام القانون سواء ، فلا تفاضل بين الناس في التطبيق القانوني ، إنما التفاضل بالقيام بالفضائل الانسانية ، ومن أحسن ما قرأت في ذلك قول سعد زغلول : « إننا نتفاضل فيما بيننا ، ولكننا أمام القانون سواء ، هذا تلخيص جيد لفكرة الاسلام في العدالة القانونية ، فأبو ذر صاحب رسول الله ﷺ أفضل من أعرابي من أعراب البادية بخلقه ودينه ، ولكنه أمام القانون يتساوى معه .

ولقد صرح النبي ﷺ بالمساواة أمام الأحكام الشرعية ، فقال ﷺ : « كلكم لآدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، وقال ﷺ : « الناس سواسية كأسنان المشط ، .

ولقد شدد النبي ﷺ في تطبيق الأحكام الشرعية ومنع من أن يحابي الحسيب النسيب ، ويظلم الضعيف غير النسيب ، وأنه يروى في هذا أن امرأة من قريش سرقت عقب فتح مكة ، فأمر قريشاً أن محمداً سيقطع يدها وفي ذلك سبة الأبد على قبيلتها ، فدفعوا إلى الرسول - أسامة بن زيد - ، وكان حبه ، مع أنه ابن عبده الذي أعتقه ، فذهب إلى النبي يستشفع لها . فقال

له : أتشفع في حد من حدود الله ، ثم وقف بين الناس خطيباً ، يقول :
: « ما بال أقوام يشفعون في حد من حدود الله ، إنما هلك الذين من قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . »

ولقد كان الصحابة من بعده يطبقون ذلك النوع من العدالة أكمل تطبيق .
وكان على ﷺ يصيح في وسط الناس « القوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ
الحق منه والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له » وقد نفذ هذا القول تنفيذاً دقيقاً .
وكان عمر إذا أمر أمراً أو نهى عن أمر أحضر بنيه وقال لهم : لقد
أمرت الناس اليوم بكذا . والله لا أوتى بمخالف إلا ضاعفت له العقاب .

ويروى عنه - في معاملة الناس جميعاً بالمساواة القانونية - أن أميراً
من أمراء الغساسنة كان يطوف بالبيت فوطىء أزاره شاب من فزارة ، فطمه
الأمير فجدع أنفه ، فذهب الفزاري الى عمر ، وشكا الأمير اليه فأحضر
عمر الأمير فقال له : القصاص أو يعفو عنك فقال : كيف وأنا أمير وهو
سوقيه ، فقال عمر : لقد سوى بينكما الإسلام فلا تفضله إلا بالتقوى ،
فأخذ الأمير يسترضي الشباب الأعرابي ، فلم يرض إلا بأن يلطم الأمير كما
لطمه ، وعلم أن عمر لا محالة سيمكن الأعرابي من القصاص ، ففر الى الروم
وارتد عن الإسلام ، وما أهم عمر ذلك ، فإنه خير للإسلام أن يخرج منه
ألف لم يعمر الايمان قلوبهم ، فالظلم ينفر أهل الحق ، والعدل يقرب ذوي
القلوب الطاهرة التي تتجه الى الحق بتبغيه ، وهؤلاء مهملوا قل عددهم أوفر خيراً
وأعظم أثراً . وانه لم يسو فقط في العقوبة بين القوى والضعيف ، بل نظر
نظرة أخرى لم يسبق اليها نظام ، ولم يلحق به الى الآن نظام ، وذلك أنه
بالنسبة للعقوبة قرر أن الجريمة تكبر من المجرم الكبير ، والعقوبة تناسب

الجريمة ، فيجب أن تكبر مع كبر المجرم .

ولقد وضع ذلك وضوحاً تاماً بالنسبة لعقوبة العبيد وعقوبة الأحرار ، فإنه جعل عقوبة العبد بالنسبة للعقوبات التي تقبل القسمة ، على النصف من عقوبة الحر ، ولذا إذا زنا الحر جلد مائة جلدة ، وإذا زنا العبد جلد خمسين جلدة ، وإذا شرب الحر خمرأ جلد ثمانين ، والعبد يجلد أربعين ، وكذلك الأمة عقوبتها على النصف من عقوبة الحرة ، ولقد قال تعالى في ذلك : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » .

وإن القانون الروماني كان على عكس ذلك تماماً ، فالزنى من العبد يوجب القتل ، والزنى من عضو الشيوخ يوجب غرامة مالية . وإن نظرة صغيرة تبين أن حكم الرومان ظلم لاعدل معه ، وحكم الاسلام هو العدل الحقيقي ، ذلك لأن الجريمة في ذاتها هوان نفسى ، والعبد مهين بمقتضى ملكية رقبته ، ومن يهين يسهل الهوان عليه ، فمن هبطت نفسه نتجه نحو الإجرام ، أما التكبير ذو الخطر والشأن فإنه لاهوان عنده ، فارتكاب الجريمة لا يكون إلا بانحدار شديد من مكانته الى مستوى هبوط الجريمة ، فكانت الجريمة منه أكبر خطراً وأعظم أثراً ، وأوغل في الإيذاء النفسى والاجتماعى . فلا شك أن زنى ذى الخطر تحريض لمن دونه عليه ، وزنى من لاشأن له لا يحرض أحداً ، وهكذا كل الجرائم ، ولذلك كبرت الجريمة في نظر الإسلام بكبر المجرم ، وكبرت معها العقوبة بكبره أيضاً .

وإن ذلك سموأ في التنظيم القانونى لم يسم اليه الى الآن قانون ، وإن أكثر القوانين ، - وإن كانت تشير على أساس المساواة القانونية التي لا تفاضل فيها ، نرى التطبيق يتجه الى تصغير جرائم الكبراء ، وتكبير جرائم الضعاف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والإسلام في العدالة القانونية أتى بمبدأ لم يسبق به قط ، وذلك أن أكثر القوانين الحاضرة لا تجعل الجريمة من رئيس الدولة لها عقوبة ، لأنها لا تفرض أنه تقع منه جريمة ، والقوانين الوضعية الى عهد قريب كانت تعتبر ذات رئيس الدولة مصونة لا تمس ، وترفعها الى مرتبة تشبه مرتبة المقدسين ، وكانت عبارات بعض القضاة ، ووكلاء النائب العام تعبر أحياناً بالذات المقدسة التي لا تمس .

وإذا كانت قد زالت تلك الملكية التي كانت تفرض لنفسها نوعاً من التقديس ، فإنه لم يزل أثرها فإن ذات رئيس الدولة الأعلى مازالت محوطة بذلك الحق إن لم يكن من نص القانون ، فمن الواقع في ذاته .

ولقد برى الإسلام من كل هذا ، فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن الولاية والإمام الأعظم مؤاخذون في الأقضية كسائر الناس ، لا فرق بينهم وبين أحد من الناس ، فإذا قتلوا إنساناً حق عليهم القتل إن كان بغير حق ، وإذا أكلوا مالا بالباطل حق على القاضي أن يأمر بأخذه منهم ، لا فرق بين الإمام الأعظم الذي هو الخليفة وبين أحد من الناس إذا ارتكب جريمة ، وإن قيامه على شؤون الدولة لا يعفيه من العقاب .

وقد يقول قائل كيف ينفذ عليه القضاء الحكم ، أو كيف يحكم عليه ، وهو الذي ولاه القضاء ومكنه من السلطان ، وقد أجاب عن ذلك بعض الفقهاء إجابة حكيمة ، فقد قالوا : إن القاضي إذا تولى فقد صار نائباً عن جمهور الناس ليوزع العدل بينهم وليس نائباً عن الحاكم الذي ولاه ، إذ ليست تولية الحاكم إلا تمكيناً لمن عنده أهلية القضاء العدل العفيف من سلطان القضاء كما يمكن الاستاذ من إلقاء درسه ، وهو في ذلك ليس نائباً في هذا الإلقاء عن ولي الأمر .

هذه نظرات سريعة الى العدالة القانونية والتضائية في الإسلام غير فارقة بين الطوائف الدينية ، فغير المسلم الذى يعيش مع المسلمين تطبق عليه الأحكام التى تطبق على المسلمين ، بلا فرق بينهما بأى وجه من وجوه التفرقة إلا ما يتعلق بأحوالهم الشخصية فى الزواج والطلاق . فإنه يطبق عليهم فيها أحكام دينهم الذى ارتضوا ، وذلك لأن هناك أمرين يحكمان العلاقة بينهم وبين المسلمين . أولهما - أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وهذه تقتضى تطبيق الأحكام التى تنظم التعامل ، وتوزع العدالة ، كما يعامل المسلمون على سواء . والثانى - أننا أمرنا بتركهم وما يدينون ، فلا يصح لمسلم أن يتعرض لهم فى عبادة ، ولا فى زواج أو طلاق ، لأن هذه النظم مشتقة من الدين ، فكان من مراعاة الحرية الدينية أن يتركوا ، يتولون شؤونها بأنفسهم .

العدالة الاجتماعية :

يقضى هذا النوع من العدالة أن يعيش كل واحد فى الجماعة العيشة الكريمة غير محروم ولا ممنوع ، وأن يمكن من استغلال مواهبه بما يفيد شخصه ، وبما يفيد الجماعة ، ويكثر إنتاجها .

ولست العدالة الاجتماعية موجبة الغاء الفقر فى هذا الوجود ، بل هى توجب تخفيف ويلاته النفسية والمادية ، فلا يحقد على الغنى فىكون الخراب ولا يحرم من القوت والكساء والايواء ، فتضيع قوى عاملة كان يمكن أن تعمل ، وتدر على الجماعة بعملها خيراً ، وتدفع عنها وعن نفسها ضراً . وذلك لأن الفقر فى ذاته لا يقبل المحو من الوجود ، ولا يزال الناس مختلفين فقراً وغنى الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولا يمكن أن يزول

الفقر من الوجود إلا إذا اتحدت القوى ، واتحدت أسباب الرزق ، واتحدت الأجواء المادية والفكرية التي تظل المنتجبين ، وإن الناس في ذلك متفاوتون في قواهم متفاوتاً كبيراً ، ولذلك ورد عن النبي ﷺ أنه قال : « الناس كابل ، مائة لا تجد فيها راحلة » . فالممتازون امتيازاً مطلقاً في تفكيرهم وقواهم بشكل عام نادرون ، وهم أعلى القمة ، ومن دونها أوسع منها قليلاً ثم يتسع المقدار كلما قاربنا السفح ، وسطح الأرض ، وبذلك يتبين أن الإنسانية كشكل هرمي متدرج في الارتفاع ، أضيقه مساحة أعلاه ، وأوسع أدناه .

وإنه لو اتحدت القوى الإنتاجية عند كل إنسان في الجماعة ، فإنه لا يمكن أن تتحد أسباب الثروة ، فقد يوجد عند شخص من الأسباب ما لا يوجد عند غيره ، كأن يكون لهذا من المعينين ما ليس لذلك .

وعلى فرض إتحاد القوى واتحاد الأسباب ، فإن الإنتاج ليس مؤكداً إذا اتخذت كل أسبابه وتوافرت القوى العاملة المنتجة ، فقد يحدث أن توجد كارثة لهذا فلا ينجو ماله ، ويسلم لهذا إنتاجه ، ومثل رجال الأعمال في النتائج لأعمالهم ، كمثل الزراع يتحدون في الزرع والسماد وحيطة الزرع من كل آفة ، ولكن يحدث ما ليس في الحسبان بالنسبة لأحدهم ، فيحدث لمن هو قريب من النهر الجاري فيضان على أرضه ينجو منه البعيد ، أو يتمكن من النجاة بزرعه قبل أن يطغى عليه فيكون من نجحاً زرعه له فضل من المال ومن غرق زرعه يصيبه القل .

اعتبر الإسلام لهذا أن الفقر والغنى حقيقتان ثابتتان ، وقرر أنهما من طبيعة ذلك الوجود الإنساني ، ولقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة الثابتة ، فقد قال تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ولكن الإسلام

مع ذلك لم يجعل الطبقات بسبب الغنى ، فليس في الاسلام نظام الطبقات ، كما رأينا من تطبيق الأحكام الاسلامية في العدالة القانونية ، وقد عمل على ألا يستعمل غنى على فقير لغناه ، فقد قرر أن الفضل عند الله بالتقوى ، وأن الرفعة بالعمل الصالح ، ولذلك يقول ﷺ : « إن الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » ، ولقد كانت أعمال النبي ﷺ تتجه الى أن يكون الناس طبقات لسكل طبقة معاملة ونظام ، فلقد كان يمنع التمتع بالنسب ، وقد كان ذلك هو الذي يتخذ في العرب للتسامي ، ويروى أن بعض الصحابة غير آخر بأمه ، فقال له النبي ﷺ : « أغيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية » . ويروى انه قال له : « أجاهلي أنت » وقد قال ﷺ : « ليس منا من دعا الى عصبية » ، وكل ذلك لتكون الجماعة الاسلامية كلها مندمجة ولتندمج في غيرها من بني الانسان .

ولقد كان الحكم في سبيل محو الطبقات يؤثر في الضعفاء الفضلاء بتقريبهم اليهم ، ولذلك روى انه استأذن على عمر بن الخطاب بلال الحبشي وأبو سفيان مع نفر من كبار قريش ، فدخل الى عمر الواقف على بابه يقول بالباب أبو سفيان وبلال ، فغضب عمر ، لأنه قدم أبو سفيان على بلال في الذكر وقال له قل بالباب بلال وأبو سفيان ، وأذن لبلال ولم يأذن لأبي سفيان . وفي سبيل منع الطبقات منع عمر كبار قريش من أن يذهبوا الى الأقاليم لكيلا يكونوا فيها طبقة أشرف يتحكمون في الناس باسم السلطان .

وقد عمل الاسلام على محو نظام الطبقات من النفوس بالعبادات الاسلامية ففي الصلاة يقف الفقير بجوار الغني يجمعهما الخضوع للديان ، ويقولان معا « الله أكبر » ليشعروا جميعاً بالتضامن وقوة الله وجبروته ، وفي الحج تمتحى كل الفروق الاجتماعية بين الأجناس والألوان ، والفقراء والأغنياء ،

إذ الجميع يكونون في ضيافة الله تعالى في بيته الحرام بملابس واحدة من القطن ، وهكذا كل العبادات الإسلامية تتجه نحو تربية القلوب على المساواة بلا تمييز بين فقير وغنى ، أو نسيب وغير نسيب ، بل الجميع أمام الخلاق العليم على سواء ، كما بدأهم سبحانه وتعالى .

لإعترف الإسلام بالحقيقة الواقعة ، وهى أن الناس منهم الثرى ومنهم الفقير ، وقد عالج الفقر ، ومنعه من أن يذل صاحبه ، فتكون الطبقات التى تقطع الجماعة ، وتلقى بالحقد فى نفس الفقير ، ووراء الحقد التمرد على النظام بالسراقات والاختلاس والاغصاب ، وقطع الطرق ، وقد يمتد الامر الى قلب النظام الاجتماعى كله رأساً على عقب .

وطرق علاج الفقر كانت على نواح كثيرة منها :

(أ) تمكين كل قولى من أن يعمل بإعداد أسباب العمل ، فإن لم يكن قادراً على عمل ذى خطر فى نظر الناس أو لم يمكن منه ، كان عليه أن يعمل بيده . وقد شجع النبي ﷺ العمل اليدوى ، ولذلك قال ﷺ : « ما أكل ابن آدم طعاماً خيراً من عمل يده . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ، وذكر نبي الله داود بالذات ، لأنه كان قائداً عظيماً ، ولأنه كان ملكاً ذا سلطان ، وتحت يده خزائن الدولة ، لو أخذ منها ما يكفيه وأهله بالمعروف ما كانت عليه غضاضة فيما يأخذ ، ولكنه آثر أن يأكل من عمل يده ، لينال ذلك الكسب الطيب الذى هو خير كسب .

ولقد جاء رجل الى النبي ﷺ يطلب منه صدقة من بيت المال ، فوجده النبي ﷺ قوياً قادراً ، فلم يعطه ما لا ينفق منه ، ولكن اشترى له فأساً وأعطاه إياها ليحتطب بها ، ويأكل من عمل يده . وقد حث النبي ﷺ الاقوياء على العمل . وروى عنه انه قال : « لان يحتطب أحدكم بفأسه

خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه .

ولقد حث النبي ﷺ على العمل اليدوى وكرمه لكيلا تكون غضاضة وليكثر العمال الذين يعملون ، والصناع الذين يصنعون بأيديهم ويراقبون أدوات الصناعة الكبرى ، وإن العمران يحتاج اليهم ، ولا يستغنى عنهم فلو نفرت الجماعة كلها من الاعمال اليدوية ما قام عمران ، ولا شيد بنيان ، وما انتظمت صناعات ، وإن تكريم العمل اليدوى كان فى الحديث الاول يمنع الناس من أن يحتقر بعضهم بعضاً فلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار ، وأخرى غير عاملة تنال التقدير والاعتبار .

(ب) ومن علاج الفقر فى الاسلام تهية الفرص بأى يمكن كل ذى موهبة من الارتفاع بموهبته على قدر طاقته ، فلقد قرر فقهاء الاسلام أن كل مايقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلاح الارض ، وإقامة المصانع ، والجهاد فى سبيل الله تعالى دفعا للأذى وحماية للحوزة - واجب على الأمة ، وهو واجب على وجه الخصوص على من كان قادراً بالفعل على واحد من هذه الأمور ، وواجب على العموم على الأمة متمثلة إرادتها فى ولى أمرها والقائمين على شؤونها ، ووجوبها على العموم من قبيل الكشف عن ذوى المواهب من بين شبابها ، وتوسيد كل أمر لمن هو أهل له ، والكشف عن أصحاب المواهب بتهيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظهر موهبته . ولقد قرر بعض فقهاء المسلمين أن السبيل لتهيئة الفرص للجميع هو أن يكون التعليم درجات ، فالتعليم فى المرحلة الاولى يكون للأمة كلها ، ومن كانت عنده الكفاية الحقيقية لأن ينتقل الى المرحلة الثانية انتقل اليها ، ومن وقفت به مواهبه عند المرحلة الاولى ، وقف عند أمر يحتاج اليه العمران ، فمن هؤلاء يكون العاملون بأيديهم فى الأرض وفى المتاجر ، وفى الصناعات اليدوية

وفي إدارة المصانع بأيديهم ، وغير ذلك مما لا يحتاج الى مدارك فنية عالية .
وإذا قطعت المرحلة الثانية ، فمنهم من تكون عنده الكفاية لأن يتجه الى المرحلة الأخيرة حيث يكون التفنن في علم من العلوم ، أو التخصص في قيادة الجيوش ، أو العكوف على إقامة العدل بين الناس ، وغير ذلك مما لا تقوم الجماعة إلا بمختصين فيه ، ومن قصرت همته عن تجاوز المرحلة الثانية ، فإنه يقف في موضع تحتاج الأمة فيه الى من يكون على هذه الشاكلة ، فالعمران يحتاج الى من يقيدون الحساب ، ويحصون الأعمال ، ويحتاج الى صناعات فنيين يراقبون المصانع ، ونحو ذلك مما لا يكفي فيه التعليم في المرحلة الأولى .
وإنه اذا اتبع ذلك النظام تهيأت الفرص لكل إنسان ، وكشفت المواهب ، ولم يوسد أمر لغير أهله ، ولا يطلب الجليل من الأعمال من ليست عنده الكفاية له .

(ج) ومن علاج الفقر تسهيل أسباب الحياة للعاجزين عن الكسب ، فإنه إذا كان قد مكن العامل من أن يعمل ، وكل ذي موهبة من أن تنكشف موهبته ، فإن هناك شيوخاً أقعدهم ثقل السنون من أن يعملوا ، ونساء أضعفتهم أنوثتهن عن أن يخرجن الى الحياة عاملات كادحات ، ويتأذى فقدها العائل ، فكان حقاً على الإسلام أن يرتب لهؤلاء أسباب الحياة ، وقد فعل ولم يقصر ، فقد قال رسول الله ﷺ : « من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلاً قال وعلى (أى من يموت عن مال فانه يوزع على ورثته) ومن ترك أشخاصاً كان يعولهم ، ولا مال ينفقون منه فإن محمد الكريم قال إنه يؤول اليه ، ونفقته عليه ، وإنما كان اليتيم يؤول اليه ، لأن اليتامى قوة المستقبل ، إذا قامت الدولة بحق رعايتهم ، وأعطتهم العناية التي تجعل من كل يتيم رجلاً عاملاً وهو على النبي ﷺ لأن نفقته تكون بتدابير من أحكام الإسلام وقد دبر

الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة تتلاقى فلا تجعل لفقير عاجز حاجة لم تسد .

١ - وأولى هذه الينا يسع بيت المال ، فإن كل موارد بيت المال للفقير حق فيها يجب أن يعطى منها بانتظام .

٢ - الزكاة فإنها يبتدأ من الصرف منها للفقراء والمساكين وأبناء السبيل الذين انقطعوا عن أموالهم ، وكانوا في أماكن لا مورد لهم فيها ، فيحق على بيت المال أن يعطيهم من مال الزكاة .

٣ - في نظام نفقات الأقارب ، فإن الإسلام أوجب على القريب الغنى نفقة قريبه العاجز .

العدالة الدولية :

تقوم العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس من المودة إبتداءً ولذلك قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » .

فالمودة هي أساس العلاقات الإنسانية دائماً كما سنبين ، ولسكن إذا كانت العداوة ووقعت الحروب واشتجرت السيوف أو لم تشتجر ، فإن العدالة تكون هي الفصيل الحاكم ، فعلى المسلمين أن يعدلوا مهما تكن درجة العداوة ولذلك قال تعالى : « ولا يجرمكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى » - أى لا يحملكم بغضكم الشديد لقوم على أن لا تعدلوا

فيهم . فالعدالة حق مقدس قرره الله تعالى يشترك فيه الولي مع العدو ، ولذلك إذا اعتدوا كان قانون العدالة يوجب رد الإعتداء بمثله من غير شطط ، ولذلك قال تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ، وإذا لم يعتدوا لم يكن للمسلمين حق القتال إلا إذا علموا أنهم يعدون العدة ، يأخذون الآهبة . فإنه لا يسوغ الإسلام للمسلمين عندئذ أن ينتظروا حتى ينقضوا عليهم ، بل عليهم أن يعاجلوهم قبل أن يبدأوهم ، وخير الدفاع ما كان هجوما إن ظهرت واضحة إمارات الاعتداء .

وله في سبيل تحقيق العدالة الدولية أوجب الإسلام الوفاء بالعهد إذا عقد عهداً مع أعدائهم ، ولذا قال سبحانه وتعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » ولقد أشار الإسلام إلى أن الوفاء بالعهد في ذاته قوة ، ولذا شدد في وجوبه . وهذه آية من آيات الوفاء بالعهد صريحة في كل هذا ، فقد قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، ولا تكونوا كآلتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ، أن تكونوا أمة هي أربى من أمة ، إنما يبلوكم الله به ، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، ولتسألن عما كنتم تعملون ، ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتنزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم .

وإن هذا النص يدل على ثلاثة أمور :

أولها - أن العهد الذي يوثق هو عهد الله تعالى فمن ينقضه ، فإنما ينقض عهد الله تعالى .

وثانيها - أن العهد في ذاته قوة ، والتزامه قوة ، ولذلك شبه من

ينقضه بحال الجماء التي تغزل غزلاً ثم تنقضه أنكاثاً - أى أجزاء صغيرة - وذكر أن النكث فيه زلل للقدم بعد ثبوتها ، فالعهد تثبيت للسلم ، وفى السلم قوة وثبات ، والنقض إزالة لهذا الثبات المستمر .

وثالثها - أنه لا يصح أن تكون كثرة الأرض ، وكثرة السلطان سبباً فى الغدر ، ولذلك ذكر بواعث الغدر الباطلة ، فقال : « أن تكون أمة هى أربى من أمة ، أى أكثر عدداً وأوسع أرضاً .

وإن هذا التشديد فى الوفاء بالعهد هو فى ذاته عدالة ، لأن العهد فيها مقاسم الحقوق وتوزيعها ، وهى كما يقول القانونيون (شريعة التعاقد) ، فالوفاء بها تطبيق للعدالة النسبية التى اشتمل عليها ، وإنه لا يخالف العهد لتوهم النكث من جانبهم ، ولا يصح أن يكون الاستعداد وأخذ الأبهة من العدو سبباً فى ذاته للنقض إلا أن تثبت نية الخيانة وتقوم الإمارات عليها ، ولقد روى أن المؤمنين شكوا إلى النبي ﷺ إستعداد المشركين بعد صلح الحديبية ، فقال ﷺ : « وفوا لهم واستعينوا الله عليهم » .

ولسكن إذا قامت إمارات الخيانة ، وظهرت بوادرها وجب أن ينبذ إليهم عهدهم ويعلنوا بذلك ، وهذا ما دل عليه قوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » أى يرد إليهم عهدهم ، ويعلنون بذلك .

٣ - التعاون الانساني

قال الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم

والعدوان . « وهذا مبدأ عام في كل المجتمعات الاسلامية ، فالأحاد يجب أن يتعاونوا بعضهم مع بعضهم في دفع الكرب وفي الشدائد ، وفي جلب المصالح فالنبي ﷺ يقول : « الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه » ، ولقد ورد أنه ﷺ قال : « من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة » فالتعاون في جلب الخير ودفع الشر أمر مقرر في الحقائق الاسلامية .

وإن التعاون يشبث في الأسرة ، فالعلاقة بين الزوجين تقوم على التعاون المطلق في قطع هذه الحياة ، والمرأة هي السكن والظل من حرور هذه الحياة وهو لها الحامي ، هي مئة المواسي في الشدائد ، وهو المتحمل لهذه الشدائد ، وهما يتعاونان في رعاية تلك الثمرة التي أودعها الله تعالى - وهي الأولاد - ينشأ منهم نشأة صالحة طيبة ويربيان فيهم روح الائتلاف الاجتماعي ، حتى تكون منهم قوة في المجتمع تألف وتؤلف .

وإذا تجاوز المؤمن أسرته وجد نوعاً آخر من التعاون ، وهو التعاون مع جيرانه ، فعليه أن يرعاهم ويرأسهم ويعاونهم في الخير وفي دفع الشر ، ولا يكون مئة لهم إلا ما يكون به صلاح أمرهم ، ولقد اعتبر النبي ﷺ إيذاء الجار مخالفاً للإيمان ، ولذا قال ﷺ : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل من يارسول الله قال ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه » - أي لا يؤمن أسباب الأذى الذي تأتي إليه منه - ، وإن ذلك يشمل الجار في الدار ، والجار في المزرعة ، والجار في المركب في سفر . ولقد قرن الله تعالى الاحسان الى الوالدين والاقارب بعبادة الله ، وقرن الاحسان الى الاقارب بالاحسان الى الجار فقال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب وابن السبيل . » والجار الجنب هو المجاور

الك في مسكنك ، أو في أى سبب من أسباب المجاورة والجار (ذو الجنب) -
 أى الذى يجاور من يجاورك ، - حتى لقد اعتبر من الجيران من يتجاورون
 الى حد الأربعين أو يزيدون . وإن الاحسان الى الجار يكون بأنواع شتى
 أدناها منع الأذى عنه ، وأعلىها مشاركته فى السراء والضراء . والتعاون
 الكامل فى استغلال الأموال والانتفاع بها . وإن هذا المعنى يتسع ، حتى
 يصل الى التعاون بين زراع المنطقة الواحدة وتجار السوق الواحدة ، وبذلك
 يتجمع المجتمع الصغير على أساس من التعاون السليم .

ولقد أوصى النبي ﷺ بالجار وشدد الإيضاء اليه حتى لقد قال : « ما زال
 جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » ، وإن هذه الوصية واسعة فى
 معناها حتى تصل الى تكوين المجتمع الصغير كما أشرنا

وإن الجار الذى يتمتع بهذه الحقوق هو الجار بوصف كونه جاراً وإنساناً ،
 لا فرق فى ذلك بين جار مسلم وغير مسلم ، وقريب وغير قريب ، إلا أن
 المسلم له مع حق الجار حق الاسلام ، والقريب له مع حق الجوار حق القرابة
 ولذلك ورد فى بعض الآثار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قسم الجيران الى
 ثلاثة أقسام : جار مسلم ذورحم ، له حق الجوار وحق الاسلام ، وحق
 القرابة . وجار مسلم له حق الجوار وحق الاسلام . وجار مشرك
 له حق الجوار .

وإذا تجاوزنا الجيران الذين يتكون منهم المجتمع الصغير ، وجدنا المجتمع
 الكبير فى الأمة ، ووجدنا التعاون أساس بنيانه تتعاون كل طوائفه فى
 جهودها المختلفة ، لتتلاقى تلك الجهود المختلفة عند ما يرفع شأن الأمة ، ويعلى
 قدرها ، وكأن تلك الجهود أنهار مختلفة تلتقى عند مصب واحد لا يذهب فيه
 الماء هدراً بل تنتج الخصب وأطيب الثمار . فكل طائفة قوة فى ذاتها ، فمرة

الصناع قوة ، ومهرة الزراعة قوة متعاونة ، والعلماء يمدون الجميع بالمعارف وهكذا تعمل هذه القوى متعاونة متضافرة .

وقد ذكرنا عند الكلام في العدالة الاجتماعية كيف تتضافر قوة الأمة لتهيئة الفرص لكل ذي موهبة من أن تظهر وترتّب وتنتج ، وإن ذلك بلا شك تعاون وتضافر على الخير .

وإن تعاون الأمة كما يكون في الماديات يكون في المعنويات ، فيجب أن يعمل الجميع على منع الظلم وحماية الفضيلة . ولقد ورد أن النبي ﷺ : « قال أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم يا رسول الله قال أن تمنعه من الظلم » . ولقد نفذ النبي ﷺ أكبر تعاون أدبي ومادى في الجماعة بعقد الاخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين بعضهم مع بعض والأنصار بعضهم مع بعض ، وكان لذلك الحلف قوة حتى لقد كان سبباً للتوارث قبل أن ينظم القرآن أحكام الموارث تنظيمه الخالد الى يوم القيامة ولم يكتف بذلك ، بل عقد منذ حل المدينة بين اليهود والمسلمين بالمواثيق التي عقدها، ولكنهم نكثوا في أيمانهم وأرادوا أن يضربوا المسلمين من ظهورهم ، فرد الله تعالى كيدهم في نحورهم . وإن الاسلام بلغ حداً من التعاون في الجماعة لم تبلغه شريعة من قبله ولا من بعده ، لقد جعل التعاون في أداء الديون واجباً وقد جعل ذلك مصرفاً من مصارف الزكاة ، فقد جعل من هذه المصارف سد الديون عن الدائنين الذين عجزوا عن وفاء ديون اقترضوها في غير إسراف ولا سفه ، بل إنه من هذا المصرف تسدد الديون التي تحملها أصحابها في سبيل الصلح بين الناس ، ولو كانوا قادرين على أدائها ، لأن هؤلاء قاموا بأمر إجماعي ، فتتحمل الدولة الأداء بالنيابة عنهم ولو كانوا قادرين . وإنه يروى في ذلك أن عامل الصدقات بإفريقية شكّا الى عمر بن عبد العزيز

أنه لا يجد فقيراً يعطيه من الصدقات ، وبیت مال الصدقات مملوء ، فكتب اليه سدد الدين عن المدينين ، فسدد ، ثم شكّا اليه أن في بيت مال الصدقات فضلاً ، فكتب اليه اشتري رقاباً واعتقها .

ولئن انتقلنا من الأمة الى الجماعة الإنسانية نجد أنه يجب أن يكون التعاون أساس الاجتماع الانساني ، ولذا قال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، فَأَسَاسُ الْعِلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ هُوَ التَّعَارُفُ ، وَمَعَ التَّعَارُفِ يَكُونُ التَّعَاوُنُ عَلَى الْخَيْرِ ، وَلَقَدْ اعْتَبَرَ الْإِسْلَامُ بَنَى الْإِنْسَانَ أُمَّةً وَاحِدَةً كَأَن يَجِبُ أَنْ تَتَعَاوَنَ ، وَلَسَكُنْهَا اخْتَلَفَتْ ، وَمَعَ اخْتِلَافِهَا يَجِبُ أَنْ تَتَلَاقَى فِي نَاحِيَةِ التَّعَاوُنِ الْإِنْسَانِي الْعَامِ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : « كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ لِيُحْكِمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ » .

ولقد نفذ النبي ﷺ مبدأ الاتحاد الدولي عندما هاجر الى المدينة ، فقد عقد كما أشرنا مع اليهود الذين كانوا يحاورونه عهداً كان أساسه التعاون بينهم وبين المسلمين في دفع الأعداء وإقامة الحق ، أو ما يسمى في عرف العصر - بالتعايش السلمي - . ولكنهم نقضوا عهودهم التي عاهدوا النبي عليها كما ذكرنا ، فنالوا مغبة ذلك بما أنزل الله بهم من عقاب على يد النبي وأصحابه .

وكان يعقد المعاهدات من القبائل العربية لإيجاد تعاون إنساني ، لاعلاء المعاني الإنسانية ، وكان يحذ كل تعاون على الخير ، ويمنع كل تعاون على الشر ، ولقد ذهب الى مكة حاجاً ، فعلم أن قريش تريد منعه ، فمد يده الى المسألة اليهم وهو يقول : « لودعني الى أمر فيه رفعة للبيت الحرام لأجبتهم » .

ولقد كان بحث على التعاون على حماية الضعيف ودفع القوى ، ولقد حضر - وهو شاب في العشرين من عمره - حلفاً لقريش عقد في دار - عبد الله بن جدعان - تعاهد فيه رجالات من قريش لينصرون الضعيف على القوى فشر بذلك سروراً ظهرت آثاره في الإسلام - سلام ، فقد قال ﷺ بعد أن استقر الإسلام في المدينة : « لقد حضرت بدار عبدالله بن جدعان حلفاً ، مايسرنى به حمى النعم ، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت . »

وقد يقول قائل : كيف يكون الإسلام قد وضع مبدأ الحرب وخاض النبي ﷺ وصحابته غمارها ، ومع ذلك يقرر أن أساس العلاقة الإنسانية هي التعاون بين بنى الإنسان ، وإن الجواب عن ذلك : أن هذه الحرب العادلة هي من قبيل التعاون ، وإحدى ثمراتها ، فليس التعاون على الاثم والعدوان ، إنما هو تعاون على البر والتقوى ، والمحافظة على الكرامة الإنسانية ، وأن الإسلام ماسل سيفاً على طالب حق ، وما اعتدى على أحد ، ولكن كان اعتداء غاشم عليه وكان ملوك أهرقوا رعاياهم ، وضيقوا عليهم ومنعواهم أن يصل اليهم نور الحق ، وقتلوا من آمنوا بالحق الذى أدركوه ، والدين الذى ارتضوا ، فكان قانون التعاون ، أن يرد كيد الظلم ، وأن يرفع عن تلك الشعوب المنكوبة بحكم الطغاة من نير العبودية والاسترقاق ، وقد كانت الحرب لذلك ، وإن السكوت في هذه الحال ليس من التعاون ، بل والحرب العادلة هي من التعاون ، لأنها منع للفتنة في الدين ، ولأنها تمكين للمضطهدين من أن يتنسّموا نسيم الحرية ، ولذلك قال سبحانه : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير » ، « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . »

وبهذا يتبين أن هذه الحروب التي تولاها محمد ﷺ وتولاها من قبله موسى وداود وسليمان كان الغرض منها التعاون على الحق ، وأنه لولاها ما قامت عبادة في الأرض ، فتهدم البيع والصوامع - وهي معابد النصارى واليهود - والمساجد - وهي معابد المسلمين - .

وإن كلمة الحرب إذا ذكرت في عصورنا ذكر معها الخراب والدمار واستباحة الحرمات ، ونشر الفساد والانحلال والانطلاق من كل الروابط الإنسانية ، حتى أنه ليؤخذ بجرائرها الآمن في سربه ، والحامل لسيفه ، لافرق بينهما في شيء ، وأنه لا يسلم منها الذراري الضعاف ، ولا الزراع الذين يفلحون الأرض ، بل أن ويلاتها تعم ولا تخص ، يكون التدمير في موضع البرء وموضع السقم على سواء ، وليكن حروب النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين كانت حروباً فاضلة تظلمها التقوى ، فلا يقتل إلا من يقاتل بنفسه أو بتدبيره ، أما الزراع والعمال فلا تمتد اليهم يد بأذى ، ولذلك يقول ﷺ لجيوشه : « سيروا على بركة الله لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا عسيفاً ، - والعسيف هو العامل الأجير - ولقد كان المسلمون يدعون إلى التعاون بالمعاهدة يعقدونها معهم ، أو بالاسلام يرتضونه ديناً مختارين لا مكرهين ، ولذلك كانوا إذا اضطروا إلى مهاجمة دولة - منعاً لأن يعتدى عليهم - دعوها إلى إحدى خصال ثلاث ، أما الاسلام ، وأما العهد ، وأما القتال . وليس العهد في ذاته إلا تعاوناً على التعايش السلى - كما يعبر ساسة هذا العصر وكتابه - . وكان أولوا الأمر يشددون في حمل قوادهم على تكرار هذه الدعوة كلها ساروا إلى بلد وأحاطوا به .

ولقد حدث أنه عندما أغارت جيوش المسلمين على « صفد » - من أعمال سمرقند - لم يدعمهم القائد إلى إحدى هذه الخصال الثلاث ، فشكوا إلى

عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر الى والى سمرقند ، يقول له : « إذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم القاضي فليُنظر في أمرهم ، فإن قضى لهم ، فأخرج العرب من معسكرهم » وقد قضى القاضي لأهل سمرقند ، وخرجت الجيوش الاسلامية من البلاد التي استولت عليهم ليعرض القائد هذه الخصال من جديد

٤ - الرحمة والمودة

اعتبر الاسلام أساس العلاقات الانسانية كلها الرحمة والمودة . فالمودة الانسانية قانون شامل لكل العلاقات الانسانية ، ولقد اعتبرها الصلة التي تربط كل من في هذه الأرض من بنى الانسان سواء أكانوا متصلين بالشخص بمقتضى روابط الأسرة - زوجية أو قرابة - أم كانوا متصلين به بحكم الجوار أم كان اللقاء في المجتمع الصغير أو الكبير ، أو في المجتمع الانساني العام ولذلك اعتبر النبي ﷺ شعار الاسلام السلام ، وإطعام الطعام ، فقد سئل ﷺ عن أحسن الاسلام ، فقال : « أحسن الاسلام أن تطعم الطعام ، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ، فحق على المسلم أن يلقي السلام على من عرفه ومن لم يعرف ، ليلقى اليه بالمودة ، وليستدر مودته .

ولقد اعتبر سبحانه أشد ما يفعله العناد والجحود أنه يقطع المودة التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها ، فقد قال تعالى في شأن الجاحدين : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار » .

وإن المودة تحكم الأسرة ، ولا رابطة أقوى منها في الأسرة ، فالنظم والقوانين مهما تكن موثقة محكمة لا تحكم الأسرة ، ولذا قال سبحانه : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، وقال في الارتباط القدسي الذي يربط بين الزوجين : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » وإذا لم تشد المودة بين الأسرة تقطعت أوصالها ، فإذا عدمت المودة بين الزوجين كان الواجب إنهاء العلاقة الزوجية ، إن لم يكن سبيل إلى إعادة المودة والرحمة بينهما .

وجعل المودة أساس العلاقة بين الأقرباء بعضهم مع بعض ، فعلى القريب أن يصل قربه بالمودة ، وإن حاول قربه أن يقطعها - وصلها ، ولذا قال ﷺ : « من أراد منكم أن يبارك له في رزقه ، وينسأ له في عمره فليصل رحمه » وأمر بأن يصل المؤمن رحمه عند القطيعة ، فقال ﷺ : « ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة » .

وما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك ، وأمر بالوحدانية إلا قرن بهما الاحسان إلى الأقربين وإلى ذوى القربى ، وانقطف عند آية واحدة من هذه الآيات ، وهى قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والجار ذى القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » .

وإن وقفة قصيرة عند هذه الآية تكشف لنا عن دعوة إلى مجتمع متواد تربط المودة والاحسان أحاده ، بتبدى بالاحسان إلى أقرب الناس إليه ، ثم بالاحسان بمن سيكونون قوة في المجتمع إن ارتبطوا بالمودة . والى المجتمع اليهم بها ، وهم اليتامى الذين فقدوا كافلهم وراعيهم ، ثم بالجيران ، ثم بالمجتمع

الانسانى كله مثلاً فى ابن السبيل الذى انقطع به الطريق ، ولا مأوى له .
 وإن الناظر فى القرآن الكريم يجد قد شدد فى الإيصال باليتامى ، فما من
 آية ذكر فيها الاحسان إلا كان لليتيم حظ كبير فيها ، وحث النبى ﷺ على
 إكرام اليتيم ، واعتبر من يكرم اليتيم ويكفله له منزلة النبيين ، ولذا قال
 ﷺ : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ، وأشار بضم أصابعه الى انهما
 فى منزل فى الجنة واحد ، وبارك ﷺ كل بيت يكرم فيه يتيم ، فقال :
 « خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه ، وشر بيت فى المسلمين بيت
 فيه يتيم يساء اليه » .

وقد يقول قائل لماذا حدث الاسلام على إكرام اليتيم هكذا ، والجواب
 عن ذلك أنه خصه بالاحسان والرحمة ، لأن اليتيم فقد الراعى الذى يكلؤه
 - وهو أبوه - وقد كان أبواه يريان فيه روح الائتلاف بالجماعة التى يعيش
 فيها ، إذ أنها بفيض الحنان والعطف الأبوى . كانا يثيران فيه نوازع الرحمة
 بغيره ، وبإيثارهما له يبعثان فيه حب الايثار بطبيعة المحاكاة ، فإذا لم يستعص
 عن ذلك بالسكلاء الرحيمة العاطفة ممن يتصلون به خرج نافرأ من الناس ،
 لا يحس بأنه تربطه بهم جماعة مودة ورحمة ، فينظر اليهم نظر الخائف الحذر
 أو نظر العدو المتربص ، وكلاهما لا يجعل فيه قوة عاملة ، وفى الثانية تكون
 منه قوة هادمة ، فأكثر الذين يرتكبون جرائم فى المجتمع من الذين يحسون
 بالنفرة منه ، لأنهم منبوذون لم يذوقوا الرحمة من غيرهم ، فنظروا الى المجتمع
 نظرة عداوة لامودة فيها ، إذ أنهم يحسون بأنه لفظهم ابتداءً ، فلم يرحموه
 بما لفظهم . واليتامى عرضة لذلك ، فكان حقاً على المجتمع أن يحميهم ،
 وينمى عواطف الالفة فيهم بالمودة يلقي اليهم بها ، ولقد قال ﷺ : « من
 مسح رأس يتيم لم يمسحه الا الله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة » .

وإن المودة ليست واجبة بالنسبة لأبناء الامة الواحدة ، بل هى واجبة للمخالفين فى الدين ماداموا لم يعتدوا على المسلمين ، ولم يعادوهم ، ولقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة - وهى القانون العام فى معاملة المؤمنين بغيرهم - : « إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين » ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون .

فالبر ثابت للمؤمن ولغير المؤمن مادام لم يعتد عليه ولم يظلم . وإنه فى مدة الحديبية بلسغ النبي ﷺ أن قريشاً نزلت بهم جائحة ، فأرسل - مع حاطب بن أبى بلتع - خمسمائة دينار الى أبى سفيان بن حرب ليشتري بهابراً ويوزعها على فقراء قريش فالمودة ثابتة حتى للمشركين . وإنه فى أثناء الحرب تنقطع المودة مع المقاتلين فقط ، أما غير المقاتلين عن لم يشتركوا فى القتال بأى نوع من أنواع الإشتراك . فانه لا تنقطع المودة بينهم وبين المسلمين إن قامت أسباب المودة ، ولذلك لا يمنع قيام الحرب من وجود مستأمنين من تجار الدولة المحاربة ، والمستأمنون هم الذين يقيمون فى الدولة الإسلامية مدة معلومة لقصد الاتجار .

والخلاصة أن الاسلام لا يقطع المودة فى أثناء الحرب إلا مع المقاتلين بالفعل أو من لهم رأى فى القتال ، أما غيرهم فإنه يفرض أنه لا رأى لهم فى الاعتداء ، ولذلك لا يضارون ، ولا تنقطع عنهم المودة والرحمة ، وبسبب هذا نهى النبي ﷺ فى الحرب عن قتل النساء والذرية والشيوخ الفانين ، ومن لا رأى لهم فى القتال ، كما نهى عن قتل العسفاء - وهم العمال والزرايع وغيرهم من عامة الشعوب الذين لا يقاتلون وقد يكونون وقود القتال .

وإذا كانت المودة هي الرابطة التي تربط بين الإنسان بحكم الاسلام وسائر الأديان فإن الرحمة تنبعث منها ، وهي تلازمها . ولذلك كانت الرحمة قانوناً اسلامياً واجب الاتباع ، ولقد قال ﷺ : « لا تنزع الرحمة الا من شقي ، وقال ﷺ : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .

وليست الرحمة التي يطلبها الاسلام هي تلك الشفقة الشخصية فقط ، بل إن رحمة الاسلام تشمل ذلك ، وتشمل الرحمة بالعامّة ، وهي مقصد الاسلام الأعلى ، ولذلك قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، ولقد أكثر النبي ﷺ من الحث على الرحمة ، فقال بعض الصحابة : يا رسول الله إنا نرحم أزواجنا وأولادنا ، فقال ﷺ : ما هذا ما أريد ، إنما أريد رحمة العامة .

ورحمة العامة التي هي مقصد الاسلام الأعلى - توجب إقامة العدل ، ولذلك نرى أن العدل في أدق معناه هو من الرحمة ، فإن الرحمة بالجماعة توجب أن ينتصف المظلوم من الظالم ، وأن القصاص هو من الرحمة العالية ولذا قال سبحانه وتعالى : « ولستم في القصاص حياة يا أولى الألباب ، وإذا كان القصاص فيه حياة سعيدة هادئة يأمن الشخص فيها على نفسه وولده ، فإن ذلك من الرحمة .

ولم يكتف الاسلام بوضع أسس الرحمة والرفقة بالإنسان حتى رأى أن الحيوان أيضاً جدير بالرفق والرفقة والرحمة ، لأن له روحاً ، ولأن له نفساً تألم وتأذى وتحس بما يحسه الإنسان من الألم والضغط ، بينما الإنسانية - حتى في العصر الحديث - لا ترى للحيوان نصيباً من الرفق ، أو حظاً من الرحمة . وقد استفاضت الأحاديث من الاسلام تدعو الى الرحمة بالحيوان

وتأمين راحته .

وأول ما أعلن مبادئه في مجال الرفق بالحيوان ، أن قرر أن عالم الحيوان كعالم الانسان له خصائصه وطبائعه وشعوره : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » . فله حق الرفق والرحمة كحق الانسان . « الراحمون يرحمهم الرحمن » . « من أعطى الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة » . بل إن الرحمة بالحيوان قد تدخل صاحبها الجنة . « بينما رجل يمشى بطريق إذ اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها ، فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب ، فشكر الله تعالى له فغفر له قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر » . كما أن القسوة على الحيوان تدخل النار . دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » .

وتمضى الشريعة الاسلامية في تشريع الرحمة بالحيوان ، فتحرم المكث طويلاً على ظهره وهو واقف ، قال ﷺ : « لاتتخذوا ظهور دوابكم كراسى » . وتحرم إجاعته وتعريضه للضعف والهزال ، فقد مرّ ﷺ ببعير قد اصق ظهره ببطنه فقال ﷺ : « اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة » . كما تحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يتحمل . دخل رسول الله ﷺ بستاناً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل ، فلما رأى النبي حنّ وذرفت عيناه ، فأتاه رسول الله ﷺ فمسح دموعه ، ثم قال : من صاحب هذا الجمل ؟ فقال صاحبه : أنا يا رسول الله ، فقال له ﷺ : أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ، فإنه شكا إلى أنك تجيعه

وتدبئه . كما تحرم التلهي به في الصيد ، من قتل عصفوراً عبثاً عج الى الله يوم القيامة يقول : يارب إن فلانا قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة . . واتخاذها هدفاً لتعليم الاصابة ، فقد ، لعن رسول الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ، وتنهى عن التحريش بين الحيوانات ، ووسمها في وجوهها بالسكى والنار (أى كيفما لتعلم من بين الحيوانات الآخر) فقد ، مّر الرسول على حمار قد وسم في وجهه ، فقال : « لعن الله الذى وسمه » .

أما إذا كان الحيوان مما يؤكل ، فإن الرحمة به أن تحذ الشفرة ، ويسقى الماء ، ويراح بعد الذبح قبل السلخ ، إن الله كتب الاحسان على كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » بل ان اضجاع الحيوان للذبح قبل إحداث الشفرة قسوة لا تجوز ، أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته ، فقال له ﷺ : « أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها » . ما أروع هذه الرحمة بالحيوان وأبلغ دلالتها على روح الاسلام النبيلة ورأفته ورقته بالحيوان .

٥ - المصاحبة ودفع الفساد

كل إجتماع يتجه الى غاية رابطة ، وتتضافر الجهود كلها للوصول الى هذه الغاية ، والغاية الانسانية العالية هى فعل الخير وتجنب الشر ، وما من

جماعة فاضلة إلا جعلت الخير أساس اجتماعها ، والابتعاد عن الشر عنصر اتحادها . ولكن ماهو الخير ؟ وما هو الشر ؟ وما هو الميزان الذى به يتميز الخبيث من الطيب ؟ لقد خاض العلماء فى ذلك قديماً وحديثاً ، ولقد انفقوا فى القديم والحديث على أن الميزان الخلق لا يختلف فى عصر من العصور عنه فى الآخر ، قد تختلف الجزئيات فى الموزونات ولكن لا يختلف الميزان ولا تختلف السكليات ، ألهم إلا أن يقال إن قواعد الحساب أو الهندسة صحيحة فى بعض الأحوال باطلة فى بعضها ، وكذلك مقياس الحق والباطل لا يختلف . ولكن اختلف الفلاسفة من أقدم العصور فى حقيقة الميزان الذى يمكن أن يكون ضابطاً للقيم الخلقية لأفعال العباد . ففريق قال : « إن المقياس هو السكال المطلق » وفريق قال : « إن أصول الفضائل الأربعة ، المعرفة ، العدالة ، الشجاعة ، العفة ، وفريق قال : « إن المقياس هو المعرفة الصحيحة » وفريق قال : « إن المقياس هو الإعتدال فالفضيلة وسط بين رذيلتين » . . .

والمذهب الذى راج فى العصور الأخيرة ، واعتبر أساس للقوانين الحاضرة ، كما اعتبر أساساً لكل مجتمع فاضل هو مذهب المنفعة ، وهو أن تكون الفضيلة أو الخير هو الأمر الذى يكون فيه أكبر نفع ممكن لأكبر عدد من الناس .

ولقد قرر هذا المذهب فى العصور الأخيرة الفيلسوفان الإنكليزيان (بنتام) واعتبره أصلاً للقوانين ، وميزانا للخير والشر ، (وجون استوارت ميل) واعتبره ميزان الأخلاق ، والإجتماع الفاضل . وإن المنفعة التى تقرر أساساً للإجتماع هى اللذة المعنوية والحسية ، واللذة العاجلة والآجلة ، فليست الهوى النفسى . ولكنها الذات الحالية من المفاسد

والتي تبقى طويلاً ، والتي يلاحظ فيها الحاضر والمستقبل . وأسلم اللذات في هذا ما كان معنوياً إذا كان فيه نفع للآخرين ، ويقول في هذا المقام (جون استوارت ميل) في رسالة المنفعة : « إن من النبل أن يقدر الإنسان على التخلي عن نصيبه من السعادة ، ولكن هذه التضحية لا بد أن تكون لغاية ، لأنها ليست غاية لنفسها ، وإن قيل إن غايتها السعادة ، بل شيء أرقى منها وهو الفضيلة ، فإننا نسأل هل يمكن أن يأتي البطل أو الزاهد بهذه التضحية ، إن لم يعتقد أنها توفر على من عداه تضحية مثلها ، وهل يمكن أن يأتيها لوطن أن تركه لسعادة نفسه لا يأتي بثمره لإنسان آخر ، وإنما يجعل نصيبه من الحياة مثل نصيبه منها ! إن كل الشرف الذي يناله من يحرمون أنفسهم لذات الحياة ، إنما يكون إذا كان هذا الحرمان سبباً لتمتع الآخرين بسعادتهم من هذه الدنيا ، أما من يحرم نفسه لأي سبب آخر فلا يستحق شيئاً من الاحترام نعم يمكن أن يكون دليلاً على قدرة الإنسان على العمل ، ولكنه من غير شك لا يكون مثلاً لما ينبغي أن يعمل . إنه مما يرجع إلى نقص الدنيا وضعف نظامها . إن أحسن طريق يمكن للإنسان أن يسلكه إلى مساعدة غيره من السعادة هو تضحية سعادته تضحية تامة ، ولكن مادامت الدنيا في هذا النقص فإنني أقرر أن الاستعداد لتلك التضحية أكبر فضيلة يمكن أن توجد في الإنسان هكذا جاء في - رسالة المنفعة - ترجمة الأستاذ محمد عاطف بركات (باشا) .

وننتهي من هذه اللوحات الفلسفية إلى أن الغاية من كل بناء اجتماعي خلق هي المصلحة أو منفعة المجموع ، وليست المنفعة مرادفة للهوى ، لأن الهوى قد يكون إنحرافاً نفسياً ، ومجاوبة للأناية الشخصية ، وبهذا يكون مناقضاً للمنفعة ، لأن المنفعة المتصودة في الأخلاق كما نوهنا هي المنفعة التي

تعود على أكبر عدد في البناء الإجتماعى ، بأكبر قدر ممكن ، وهى فى أكثر أحوالها إشاراً ، وليست أثرة شخصية . وفوق ذلك فإن الأهواء والنزعات الشخصية هى التى تفك وحدة المجتمع ، بينما المنفعة بهذا المعنى الإجتماعى تدعمه وتقوى الروابط فيه ، ويحس كل امرئ فيه بأنه يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه ، وبأن حياته ولذاته فى أن يحيا المجتمع حياة سعيدة هنيئة ، قد توافرت فيها لكل إنسان سعادة حقيقية .

وإن الاستقرار أثبت أن الأسس الاجتماعية فى الأحكام القرآنية تقوم على المصلحة لأكبر عدد ممن يظلمهم المجتمع بأكبر مقدار من السعادة الحسية والروحية ودفع بوائق الشر ، وقد استطاع فقهاء الاسلام أن يردوا أصول المصالح الاجتماعية الى خمسة أمور تجب المحافظة عليها ، حتى تقوم العلاقات الاجتماعية على أكمل وجه ، وحتى يتجه المجتمع بكل قواه الى أسلم غاية ، وتلك الأمور الخمسة هى : حفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ الدين ، وحفظ المال ، . وإن انحصار المصالح فى هذه الأمور الخمسة لأن الدنيا بنيت عليها ، ولأن كل مجتمع فاضل يجب أن يجعل غايته العليا المحافظة عليها ، وإن قرى المجتمع تتجه الى المحافظة عليها وتحقيقها ، ودفع الآفات الاجتماعية التى تعرض مصالحة من هذه المصالح للضرر ، ولذلك حرص الشرع الاسلامى على أمرين :

أحدهما جلب المنفعة لأكبر عدد ممكن فى المجتمع . وثانيهما دفع الضرر وقرر أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة إذا تساوت المنفعة مع الضرر ، أو لم يكن تفاوت واضح بينهما ، وإذا غلبت المصلحة على الضرر بقدر كبير واضح قدمت المصلحة ، لأن منعها يعد فى ذاته ضرراً كبيراً ، والضرر الصغير يتحمل فى سبيل منع الضرر الكبير .

والمحافظة على النفس : هي المحافظة على الحياة العزيزة السكرية ، ويدخل فيها منع الاعتداء على النفس أو الأطراف أو أى جزء من أجزاء الجسم ، كما يدخل فيه المحافظة على السمعة والكرامة ، والابتعاد عن مواطن الإهانة . ومن المحافظة على النفس ، المحافظة على الحرية الشخصية ، وحرية العمل ، وحرية الفكر والرأى والاعتقاد ، وحرية الإقامة والتنقل ، وغير ذلك مما تعد الحرية فيه من مقومات الحياة الانسانية الحرة التى تزاوّل نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل ، وإن الشارع الاسلامى والقوانين العادلة قد وضعت عقوبات لحماية النفس ، ومظاهر الكرامة فيها ، إذ أنه من الواجب الاجتماعى منع الاعتداء على النفس فى أى مظهر من مظاهرها التى بينها . بيد أن الاعتداء عليها يتفاوت وعلى ذلك يجب أن توضع عقوبات بمقدار ذلك التفاوت ، فالاعتداء على الحياة ذاتها عقوبته أشد العقوبات ، لأنه لاسبيل لدفعه فى المجتمع إلا بتشديد العقاب ، ولذلك قال الله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » وما يكون اعتداء على أمر تثبت معه الحياة ، ولكن لا تكون فى عزة بل تكون فى ضيق كالاعتداء على الكرامة بالسب أو الرمى بأمر يتنافى مع الأخلاق الفاضلة كالرمى بالزنى فإن عقوبته تكون دون الأولى لأن الإيذاء فيها أقل للمجتمع ، ولأن دفعها لا يحتاج الى قدر كبير من العقاب .

والمحافظة على العقل : هى المحافظة عليه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبثاً على المجتمع ، ومصدر شر وأذى .

والمحافظة على العقل تتجه الى نواح ثلاث : أولاها - أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع سليماً يمدّه بعناصر الخير والنفع ، فإن عقل كل إنسان ليس حقاً خالصاً لصاحبه ، بل هو باعتباره لبنة فى صرح ذلك المجتمع يتولى بعقله السليم سدّاد خلل فيه ، فكان حقاً على المجتمع كله أن يتولى العمل

على سلامة ذلك العقل الذى يعد عنصراً فى بنائه .

الناحية الثانية - أن من يعرض عقله للآفات يكون هو عبئاً على الجماعة كما أشرنا ، فلم يفقد المجتمع عنصراً عاملاً فقط ، بل إن من يفقد عقله يكون عبئاً ثقيلاً ، وأن من حق المجتمع لهذا أن يحافظ على عقل كل شخص محافظة تمنع من أن تزيد الأعباء والتكاليف لحماية البناء الاجتماعى .

والناحية الثالثة - أن من يصاب عقله يتعدى أذاه ولا سبيل لدفع ذلك الأذى المتوقع عند نزول آفة العقل إلا بالمحافظة عليه ، ومنع كل شخص مما يؤدى الى الأذى .

ومن أجل ذلك حرم الإسلام الخمر ، وكل مامن شأنه أن يؤثر فى العقل تأثيرها ، فكل أنواع المخدرات - سواء أكانت مشروبات ، أم كانت غير مشروبات - محرمة فى الاسلام ، ووضع للمخدرات عقاباً شديداً ، لأنها فوق أنها تفسد العقول فى المجتمع تقطع حبال المودة فيه ، ومثلها فى ذلك الميسر ، ولذلك اجتمع تحريمها فى آية واحدة . قال تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ، « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » .

ومثل الخمر فى هذا مثل تلك المخدرات الشائعة كما نوهنا ، ولها عقاب الذى قرره الاسلام . والقوانين الحاضرة تعاقب على المخدرات كالحشيشة والأفيون ، ولا تعاقب على الخمر ، فلم تكن منطقية ، إذ تعاقب على أحد المثلىن ، وتترك الآخر يعب الناس منه عباً . وهذا يخالف المقررات العقلية من أن ما يثبت لأحد المثلىن يثبت للآخر .

والمحافظة على النسل : وهى المحافظة على النوع الانسانى ، بحيث تكون

الأجيال الانسانية. قد ربيت على أساس التألف الاجتماعى وملاحظة حق الغير وأن يكون الجيل قوياً فى جسمه وفى عقله وفى دينه وفى خلقه ، وإن ذلك لا يكون إلا إذا ربي الطفل بين أبويه ، وإلا إذا كان لسك ولد كالىء يحمله ويحنو عليه ويرعاه ، وإن هذا يقتضى بلا ريب تنظيم الزواج تنظيمًا يكفل نسلاً قوياً ، ويكفل رعاية أبوية تتربى فيها كل العواطف الانسانية التى تكون الألفة الاجتماعية ، وتبتدىء تلك الألفة فى محيط الأسرة ، ثم تتعدى الى محيط الجماعة ، ثم تتعدى الى الانسانية كلها ، فتتسع لابن الانسان حيث كان وأين يكون .

ولذلك نظم الاسلام أحكام الزواج ، وحمل الحياة الزوجية ، ومنع الاعتداء عليها بأى نوع من أنواع الاعتداء ، وإن المحافظة على النسل اقتضت منع اعتداء على الأعراض سواء أكان بالفاحشة ترتكب ، أم كان بالقذف بالزنى ، إذ من شأنه إشاعة الفاحشة فى المجتمع الفاضل فففسده ، لأن الفاحشة اعتداء على الأمانة الانسانية التى أودعها الله تعالى جسم الرجل والمرأة ، ليكون منها النسل والتوالد الذى يمنع فناء الجنس البشرى ، ويجعله يعيش عيشة هنيئة سهلة فيكثر النسل ويقوى ، والنسل فى ذاته ثروة وقوة ، فهو يوجد الثروة ، والثروة لا توجد .

ولا يكون النسل قوياً كثيراً إذا كان أساس العلاقة بين الرجل والمرأة غير الزواج الذى يباركه الدين ، ويستظل بظله .

ولذلك شدد الشارع الاسلامى فى عقوبة الزنى . وأشد الزنى زنى الزوج أو الزوجة ، لأنه اعتداء مباشر على النسل ، ولا سبيل الى التساهل فيه ، ودون هذا عقاب الزنى من غير المتزوجين ، وكما عاقب الاسلام على الزنى عاقب أيضاً على ما يكون ذريعة اليه ، وعمّا يشير الشبه . وعمّا يحرض على

الفسق ، فعاقب الذين يرمون الناس بالزنى ، وجعل عقوبة ذلك ثمانين جلدة أى أقل من عقوبة الزنى نفسه بعشرين جلدة ، وهذا لأن الترامى بالزنى وهتك الأعراض بالقول يؤدى الى إشاعة الفاحشة فى المجتمع الفاضل ، وهكذا عمل الاسلام على حماية النسل والنسب ، وحماية المجتمع فى تلك الرذيلة التى يغضب لها أهل السماء وأهل الأرض .

والمحافظة على الدين : تكون بحماية العقائد من الدعايات الهادمة ، والانحلال الدينى ، أيا كان الدين ، فإنه من المقررات الاسلامية أن من له دين ولو المجوسية غير من لادين له ، وذلك لأن الدين رابط روحى ، وحسن نفسى يمنع المتدين من أن يتردى فيما يؤذى ويضر أو يقطع الالفة الاجتماعية ولأن التدين خاصة الانسان ، وإذا كان خاصة الانسان لحمايته حماية لأقدس المعانى الانسانية ، وأشرف الحقائق فى هذا الوجود هو صلة المخلوق بالخالق وهو النور المنبعث من ابن الارض الى السماء ، فكان لابد من حمايته ، وأن تتوافر حرية الاعتقاد كما قال تعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » ، ولقد اعتبرت الفتنة فى الدين أشد من القتل فمن أدهق امرأة أفتنته فى دينه يكون كقتله أو أشد ، لأنه أصابه فى أقدس ما فى الانسان - وهو التدين الحر - ولذا قال تعالى فى الفتنة فى الدين : « والفتنة أشد من القتل » والمحافظة على المال : تكون بمنع الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب وأكل أموال الناس بالباطل ، ومنع الرشوة والتغريب والنصب والاحتيال ، والمحافظة على المال كما تكون بذلك تكون بالعمل على تنميته ، وتوزيعه بالعدل والمحافظة على إنتاج ما يثمر ويزيد فى ثروة الجماعة والأحاد من غير شطط ولا حيف . وتكون المحافظة على المال بوضعه فى الأيدى القوية التى تستطيع حمايته وتنميته .

وقد وضعت العقوبات الزاجرة المانعة للإعتداء على الأموال ، وكانت مرتبة بترتيب قوة الاعتداء فوضع للسرقة أقصى عقاب ، لأنها ضياع للمال حيث لا يمكن الإثبات ، إذ أن السارق يأخذ خفية حيث لا يطالع أحد ويروغ الآمنين ، ويلقى بالهلع في نفوس الناس ، وإن هذا الترويع ذاته يستحق عقابا ، وضياع المال ذاته يستحق العقاب الاول ، وليست العبرة بقيمة ماسرق ، إنما العبرة بمقدار ما أنزل بالناس من فزع ، ودون السرقة الاغتصاب لأن الاغتصاب أخذ للمال علنا ، وأخذ المال علنا يمكن أن يجرى فيه الإثبات ، فلا يضيع أصل المال حيث يمكن اثباته ، واسترداده ، وبلى هذا الغصب ، ثم الغش والخديعة ، لأن ذلك وإن كان أكلا لمال الناس بالباطل الإرادة المخدوعة دخل في ضياعه ، فكان حقاً على الرجل أن يحتاط لنفسه . وهكذا نجد الجرائم تتفاوت بمقدار قوة الاعتداء ، ومع تفاوتها يتفاوت العقاب .

هذه هي المصالح التي اعتبرها الاسلام غاية من غايات الاجتماع الكبرى وهي لا تتحقق إلا إذا كان لها حام من القانون الرادع ، والأحكام الزاجرة ولذلك كان لا بد للمجتمع في الاسلام من عقوبات صارمة رادعة ، وقد بنيت العقوبات في الاسلام على أساس دفع الفساد ، كما بنى التحليل والتجريم في الإسلام على أساس مصلحة الجماعة الفاضلة .

وإنه من المقررات الثابتة أن الله تعالى لم يخلق شيئاً ضاراً ضرراً محضاً ولا شيئاً نافعاً نفعاً محضاً ، وإنما العبرة بالغالب فما غلبت المصلحة الجماعية فيه طالب الشارع به ، وما غلب الضرر الاجتماعي فيه منعه الشارع .

هذه هي إشارة موجزة الى الاهداف التي قصد اليها الاسلام ليكون مجتمعاً فاضلاً تحكمه الفضيلة ، وتؤلف بين آحاده وتربطها بحبل الله القوى المتين .

وإن هذه الاهداف تدخل فى كل بناء اجتماعى ، فتدخل فى مجتمع الأسرة ، وفى المجتمع الصغير ، وفى مجتمع الامة ، وفى علاقات بنى الانسان بعضهم مع بعض مهما تختلف أجناسهم ، وأقاليمهم ، وألوانهم ، إذ أنها نظم الحياة الفاضلة وقوانينها .

نظام الوحدة عند محمد ﷺ

- ١ -

هذه الكرة الأرضية التي نعيش على ظهرها أحياء ، ونرسم في بطنها أمواتاً ، وكل ما فيها وما عليها وما يحيط بها وما يخرج منها من الكائنات من الأمهات الأربع :- الماء والتراب والنار والهواء - والمواليد الثلاث : - الجماد والحيوان والنبات - كل هذه الحقائق بجميع أصنافها وأنواعها ، ومختلف أشخاصها كلها قد تكونت من أجزاء متغيرة وعناصر مختلفة ، انضم بعضها الى بعض ، وامتزج بعضها ببعض ، على نسبة مخصوصة ووضع خاص حتى صارت حقيقة نوعية لها آثارها الخاصة وخواصها المتعينة ، هذا شجر ، وهذا حجر ، وهذا إنسان .

ولكل واحد من تلك الموجودات العينية فساد وصلاح ، ونقص وكمال ، وصلاح كل موجود هو عبارة عن ترتب الأثر المقصود منه . وحصول الغاية التي خلق من أجلها ، والثمرة المتوخاة فيه ، وفساده عبارة عن تخلف ذلك الأثر ، وعدم حصول تلك الغاية منه ، فصلاح الزرع مثلاً أن يثمر الثمر الجيد والحب الذي يطلب من مثله ، وصلاح المسك بأن تفوح منه الرائحة الطيبة ، وإذا لم تكن له تلك الرائحة فهو فاسد .

وإذا تعمقنا في البحث ودققنا النظر في الأسباب والعلل لانجد علة الفساد

وسبب الصلاح في تلك الكائنات سوى ما يرجع الى أمر واحد، فصلاح الشيء وترتب أثره المطلوب منه إنما ينشأ من استجماع أجزائه وانضمام بعضها الى بعض ، وارتباطها على نسبة خاصة ووضع معين ، إرتباطا يجعل تلك الأجزاء المتغايرة شيئاً واحداً ذات أثر واحد ، فإذا زادت تلك الأجزاء أو نقصت أو اختل وضعها الخاص وتركيبها المعين ، فأنحل ذلك التركيب ، وتفككت تلك الأجزاء ، فهناك يأتي الفساد وتلاشي الحقيقة ، ويفوت الأثر المقصود منها ، فمرجع الصلاح في الحقيقة في كل الكائنات الى الوحدة والإنضمام ، ومرجع الفساد الى الفرق والإنقسام .

ولو نظرنا بالنظرة الأولى الأشياء التي يعترضها الفساد ، مثل الفاكهة واللحم ونظائرهما ، لانجذ فسادها إلا من جهة انحلالها ورخاوتها وتفككت أجزائها ، وما كان صلاحها إلا من جهة تماسك أجزائها وشدة ارتباطها وصلابتها .

وهكذا يتمشى القول في هذا الهيكل الإنساني بالنظر الى كل فرد منه فإن صحته وصلاحه ليس إلا عبارة عن استجماع أجزائه المقومة له على تركيب خاص فلو زادت أو نقصت أو اختل ذلك التركيب والوضع ، وتفككت الحجيرات التي تكون منها لحمه ودمه ، جاء الفساد وعرض المرض وتسربت الى جسده العلة . واستجماعه لأجزائه بالمرتبة المعينة له تستوجب وحدة حقيقية ، بوحدة الحس والإدراك والتعقل ، وهذه الوحدة تستوجب تبادل المنفعة بين الأعضاء .

ومثل ما قلناه في الفرد يأتي القول في المجموع - أعني به الأمة التي تتألف من الافراد ، وكل فرد فإنما هو جزء من أجزائها ، فإن صلاحها بالضرورة إنما هو بانضمام أفرادها وشدة ارتباط بعضها ببعض ارتباطا يستوجب

وحدتها الحقيقية بحيث يعود حال المجموع حال الفرد في حد نفسه ، له روح واحدة وحس واحد ، حتى لو ضربت العين أو الأنف أو اليد أحست كل الاعضاء بالألم ، وإذا ابتهجت العين بمنظر حسن ابتهج البدن كله ، وهكذا إذا انتعش الأنف برائحة طيبة انتعش كل البدن ، وكذلك المنافع متبادلة بين الاعضاء فاليد تخدم العين وتحامي عنها ، وكذلك العين تخدم اليد كما تخدم سائر الاعضاء فإذا تبادلت المنافع وصار كل واحد من الاعضاء خادماً لسائرهما ، فالكل قائم بخدمة الكل ، فهناك البدن الصحيح السوي الصالح القوى ، الذي لا يتسرب اليه شيء من الفساد .

أما إذا فسد بعض الأعضاء انقطعت علاقته من الباقي وزال الأثر المقصود منه من منفعة البدن وخدمته ، وربما سرى فسادُه الى غيره وكان الواجب قطعه .

هذا حال الإنسان فرداً ، وعلى هذا القياس حاله مجتمعاً ، فإذا ارتبطت أفراد الأمة بعضها ببعض ارتباطاً يوجب لها الوحدة الحقيقية تعيش بروح واحدة وترمي الى هدف واحد ، وتكون بمثابة الجسد الواحد الصالح الصحيح الذي يسعى كل فرد من المجموع لخدمة المجموع ، وإذا تألم فرد منه تألمت جميع أفرادها ، كما قال رسول الهداية محمد ﷺ : « المؤمن من المؤمنين كالعضو من الجسد إذا تألم عضو أصيب سائر الجسد بالسهر والحى ، هناك تصير الأمة بأفرادها كأنها بنيان مرصوص ، فتضعف القوة وتتوحد ، ولا يتسرب اليها شيء من الفساد ، وتدرء الأخطار والكوارث عنها بفضل قوتها المجتمعة وصارت أمة صحيحة حية صالحة قوية ، لها مجدها وكيانها ، وعزها وشأنها . أما إذا كان كل فرد قد انقطعت علاقته من المجموع وزال ذلك الربط وتمزقت تلك الوحدة ، وصار كل فرد - فضلاً عن أنه يشتغل لنفسه ، ويعمل بفردته

ويسعى لهدم أخيه والإضرار به وخرابه ، فقد خرب بيت الجميع وانهدم صرح الامة من أساسه وهو على رأسه ، ففسدت الامة بأجمعها ، وزال عنها كل عز وملاسة ، ووقعت في أسوء الهلكة ، وأصبحت فريسة للذئاب وطعمة للكلاب - كما أصبحنا نشاهد كل هذا بأعيننا :

ثم أن الفساد الذى هو الإنحلال والتفكيك إنما ينشأ مما كسبت أيدي الناس من عدوان بعضهم على بعض ، وحب الغلبة والإستيثار الناشئ كله من الجهل بصالح الفرد وصالح المجموع ، وإن صالح المجموع هو صالح الفرد .

الفساد هو أن يصبح كل إنسان لايمة إلا أمر نفسه ، ولا يبالي بما أصاب أخاه أو صديقه أو جاره أو رحمه - ولا يرايه في سرآء ولا ضراء بهذا ومثله يظهر مغزى قوله تعالى : « ظهر الفساد فى البر والبحر » من تقاطع الامة الواحدة وتفككها ، وبغض بعضها لبعض فعندها - يذيقهم الله بعض ما عملوا - فترفع البركات ، وتنقطع الخيرات ، وينزل البلاء ويحجب الدعاء ، ويحبس غيث السماء - وفى الحديث : « إذا رضى الله عن قوم أنزل عليهم المطر فى وقته وجعل المال فى سمحاتهم . واستعمل عليهم خيارهم ، وإذا سخط عليهم حبس المطر عنهم أو أنزله فى غير وقته ، وجعل المال فى بخلاتهم ، واستعمل عليهم شرارهم » ، إذا فصلاح الامة حاله حال سائر الموجودات والمكانات الحيوية . وكل ما على الكرة الارضية إذا اجتمعت تكون صالحة فى المجتمع ، ولا يكون صلاحها إلا بتضامنها وانضمامها بحيث تعيش بروح واحدة تتبادل منافعها كتبادل أعضاء الجسد الواحد والكل يخدم الكل - قال أمير المؤمنين على عليه السلام : « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة أو العشيرة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذى لا يزيد إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه ، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض منه عنهم يداً واحدة

وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ، . إذا مددت يدك الى قومك فقد مدت اليك منهم ألف يد ، وإذا قبضتها قبضت عنك منهم ألف يد ، فبكل واحد يشتغل بيد واحدة خير لنفسه ، أو يشتغل بألف يد ؟ ولعل الى هذا أيضاً الإشاره فى الحديث المشهور « يد الله مع الجماعة » . إذا اتفقت الأمة وأحب بعضها بعضا كان كل واحد منها تشتغل له الايدى السكثيرة ، وإذا تقاطعت فكل واحد منها تشتغل فى تقطيعه الايدى السكثيرة . وهناك الدمار والبوار وخراب الديار .

العرب كانت من أقدم الأمم تجاراً ، وأعظمها آثاراً ، وأشدها بأساً وأبعدها فى التاريخ ذكراً ، وأسماها غزراً ، وكانت لهم فى الجاهلية مزايا عالية وأخلاق سامية قلما يحصل مثلها فى أمة من الأمم : - الوفاء والاباء ، وحماية الذمار وحفظ الجار ، وإكرام الضيف وصدق الحديث ، والقناعة والبساطة ، الى كثير من أمثال ذلك . - وأفضل ما امتازوا به من الصفات الحسنة صفتان هما من أمهات مكارم الأخلاق - « الجود والشجاعة » ، وإن شئت فقل الاستهانة بالعزيزين (النفس والمال) . ولكن هل نفعمها شىء من تلك المزايا الفاضلة والسجايا السكاملة ؟ كلا بل كان بأسها بينها ، وقوتها وبالا عليها ، فكان أكبر شاغر لها الحروب المستمرة بينها ، فكانت وقايعها الشهييرة وحروبها السكثيرة لاحتصى ، وقد بلغ توالى الحرب فيها وتفآخرها بالسبى والسلب ، والغارة وإراقة الدماء بغير حق وعلى غير قاعدة وقانون الى فوق ما يتصوره العقل ، وما يقشعر له الوجدان من الجهل فى الهمجية فى وأد البنات وقتل الأولاد ، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق « وعبادة الأولاد وتآليه الأحجار التى يصنعونها بأيديهم ويعبدونها - فهل كانت الشجاعة والكرم نفعتهم شيئاً أو جمعت لهم شملا ، أو وحدت لهم كلمة ؟ بل كانوا

بحيث يقتل الأخ أخاه ، والولد أباه ، والعشيرة الواحدة بينها حروب كثيرة ومازوا يتخبطون في حنادس الظلم والظلمات ، وقتل الأولاد والعشيرة فكانت أمة فاسدة ، وشعباً مبعثراً ، وقوة متفرقة ، الى أن لطف بهم العناية الإلهية ، ونظرتهم عين الرحمة ، فابتعثت اليهم ذلك المصلح الآلى والطبيب الربانى ، والناصح الشفيق فصعد فيهم بدعوة الحق ، فوحد كلمتهم وجمع قوتهم ، وطهرهم من عبادة الأصنام ورجس الأوثان ، وغسل عنهم درن الأحقاد والأضغان ، حتى صح فيهم قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » .

نعم صدع فيهم بدعوة الحق وجاهد وتحمل الأذى فى سبيل إصلاح الامة العربية حتى وحدث وتوحدت ، وحدث ربها ، وتوحدت فيما بينها ونفخ فيها من الحياة روحاً جديدة فأصبحوا جسداً واحداً بروح واحدة ، يرمون الى هدف واحد ، إذا أصيب فرد واحد بأذى تألم له جميع ذلك الجسد - وهو مجموع الامة - فما كان بأيسر من أن ملسكوا العالم بأجمعه بتلك الروح الطيبة - روح الوحدة والإئتلاف - التى تحققت بينهم ، فجأوا بمدحشات العقول - حروبهم التى كانوا يتحاربون فيها بينهم جعلوها على الأعداء ، فكان الواحد يقابل ألف .

غزوة بدر كان المسلمون ٣١٣ رجلاً فى مقابل مايزيد على الألف من جبابرة قريش ، مع ما كانوا عليه من القوة والسلاح ، وهؤلاء عندهم سبعون بعيراً وفرسان ، ومع ذلك فى يوم واحد فى موقف واحد كسروهم تلك الكسرة الشنيعة ، وقتلوا سبعين وأسروا سبعين ، والإسلام يومئذ ابن سنتين ، ثم أخذوا بهذه الوتيرة ، وبهذه القوة حتى بلغوا ما بلغوا .

حرب اليرموك كان المسلمون ٣٠.٠٠٠ وأعدائهم من رومانيا ومن الشام ألف ألف من المشركين ، ومعهم ملوك الافرنج ، فكان كل واحد من المسلمين يقابل ثلاثة آلاف من المشركين حتى غلبوهم في سنة ١٦ هـ . وفي عين تلك السنة يحاربون من طرف الشام القياصرة ، ومن طرف العراق في القادسية يحاربون الأ كاسرة .

هكذا كانت قوة الاسلام ، لأنهم أصبحوا في روح واحدة ترمى لغرض واحد . ولكن لم تبق هذه الروح على تلك الحالة ، حتى أصبحت تضعف وتتضائل ، وتأتى عليها العوامل المفرقة والسموم القتالة ، الى أن أصبح المسلمون على هذا الحال الذى نراه عليه .

الاسلام هو الذى هذب تلك الاخلاق ، وجعل تلك الروح صخرة ليمان ويقين .

كل من سبر غور التاريخ ووقف على الحقائق ، يعلم أن قيام سلفنا الأماثل ووقوفهم في وجوه الأمم المختلفة ، فزعزعوا كل عرش ووشن و صليب وعابد عجل ، لم يكن باسم الآباء والاجداد ، ولا باسم العروبة كلا وحاشا ، إنما ملوكوا ذلك باسم الدين وأحكامه ، كانوا يسرون على مناهج القرآن وخطه وتعاليمه .

لم يكن للعرب قبل الإسلام تعاليم تستطيع إنقاذهم من تغلب الروم والفرس والزنج ، حتى من الله عليهم بأشرف أنبيائه محمد ﷺ فجاءهم بشريعة تكفل لمن تمسك بها سعادة الدارين ، وأنقذت العرب حتى دانت لها الأمم واستولوا على أكثر أقطار العالم ، لابسوهم فإن سيوف أعدائهم كانت أمضى وأكثر ، وكانت للعرب تلك السيوف قبل الإسلام فلم تجرد إلا عليهم ، إذ كان بأسهم بينهم شديد وهم لسواهم أذلاء كالعبيد ، بل بشريعتهم التي جاء

بها سيد البشر ، ولم يكن لهم نظيرها قبل الإسلام ، ولا لسواهم من الأمم مايدانيها من الأحكام ، وبذلك داست خيولهم الصين من المشرق ، و انتهت الى جبال فرنسا من المغرب ، وأصبح العربي الواحد يحكم القطر الكبير بدينه لا بسيفه ، وأهل القطر منقادون لأمره طوعا ورغبة لا خوفا ورهبة .

هذا قتيبة بن مسلم الباهلي قد خطب أيام ولايته على خراسان فقال : « يا أهل خراسان انسبونى تجدونى عراقى الأمم والمولد والرأى والهوى والدين ، وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية ، قد فتح الله لكم البلاد وأمن سبلكم ، فالضعيفة تخرج من مرو الى بلخ بغير جواز ، فاحمدوا الله على العافية ، واسألوه الشكر والمزيد ، .

وهل أوصله الى خراسان وولاه عليها إلا تمسكه بالدين الإسلامى ، والتزامه باحكام الشرع المبين ، وإلا فقد كان للعرب قبل الإسلام من هو أعظم من قتيبة نفساً ، ولم يكن يحلم بالوصول الى العراق إلا وافداً على كسرى مستجدياً منه - كحاجب بن زرارة وأبى الخير - أو مكبلاً مسوقاً الى سابور ذى الأكثاف - كبنى تميم وعبد قيس - ولما جاء الإسلام مضى ذلك العربى والياً وحاكماً مرغوباً فيه ، مهابة ممدوحاً محبوباً مأسوفاً على قتله من عدوه ووليه .

نعم إن قتيبة العراقى العربى المسلم لم يكتف بملك خراسان وأمانها حتى صارت الضعيفة تسير من مرو الى بلخ بلا جواز بل ساقته الهمة العربية وحدها لا بل الحمية الدينية والتعاليم الإسلامية معها ، بل الإسلام وحده هو الذى حدى بعراقينا الشهم الباسل الى فتح (كاشغر وبلاد الصين) . انظر مجمل ماجرى له فى ذلك بامعان يأخذك العجب وفيه للمسلم الآن ذكرى وعبر .

سار قتيبة الى (كاشغر) وحمل مع الناس عيالانهم ليضعهم بسمرقند .

وفي هذامن الإيمان والثقة والإطمئنان ما يستغنى عن الوصف ، فإنه كان يرى كل بلد له ملكه أم لم يملكه . ولما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع إلا بجواز منه تمسكا بما يقوله القرآن من حرمة الفرار عند الزحف مهما كان العدو ، وهو قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يرمدن دبره فقد بآء بغضب من الله ورسوله الآية » . وهذا الحكم أساس الفتح والظفر .

ثم مضى الى (فرغانة) - وهي اليوم بيد الروس - وأرسل الى شعب عصام من يسهل الطريق الى (كاشغر) - وهي أدنى مدائن الصين - وبعث جيشا مع (كبير بن فلان) الى (كاشغر) ففتحها وغنم ووسم الأسراء وأوغل حتى بلغ قريبا من عاصمة الصين ومقر ملكهم ، فكتب اليه ملك الصين أن ابعث الي رجلا شريفا يخبرني عنكم وعن دينكم ، فانتخب قتيبة عشرة من رجاله متصفين بصفات الإسلام لايصفات العروبة فقط : - أي لهم جمال وألسن وعقل وبأس وصلاح - .

فألجل صفة بدنية تدل على الخير بتعليم الإسلام ، إذ قد قال رسول الله ﷺ : « ما حسن الله صورة إمرا إلا أراد به خيرا » وقال ﷺ : « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » وقال ﷺ : « أعظم النساء بركة أحسنهن وجها » .

وأما الألسن فيها تقوم الحجة البالغة ويظهر الحق بدلالة الاسلام ، إذ قد بنى أساس الدين على القرآن المبين ، وهو اللسان العربي والفصيح الحكيم والآيات القرآنية التي تدعو الى الفصاحة والبينة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن كثيرة في القرآن الكريم .

وأما العقل هو أساس الخير والظفر بدلالة الاسلام . وما خاطب الله

البشر في كتابه العزيز إلا به ، ولا دلّ على آياته إلا أهله ، فقال : « لقوم يعقلون » « لقوم يتفكرون » ، « لأولى النهى » ، « أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض ، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة .

والبأس صفة إسلامية ، أمر الله تعالى بالتمسك بها على لسان نبيه في كتابه ، إذ يقول : « أشدّاء على الكفار رحماء بينهم » ، ويقول : « وليجدوا فيكم غلظة » ، ويقول : « واغلظ عليهم » ، وغير ذلك من الآيات .

والصلاح قوام الاسلام ، وقد قرن القرآن به الايمان في أكثر آياته فقال : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقال : « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وقال : « وأصلحوا » ، وقال : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ، والآيات في ذلك أكثر من جميع الأحكام .

وإنما اختار عراقينا وعربينا هذه الصفات لهؤلاء الرجال ، أراد أن يمثل الاسلام في سفرائه ، ويصف الدين الحنيف برؤية رسله ، ولم يكن للعروبة بدون الدين في نفسه وقع ، وما هي لولا الدين حتى تمثل ، ولو كان لها مثال لمثل قبل الاسلام ، ولم يكتف عراقينا المؤمنين وعربينا المسلم بتمثيل الاسلام في صفات الرجال حتى عمد الى أزيائهم فمثل فيها الدين الحنيف ، أمر لسفرائه بعدة حسنة ومتاع حسن من الخزى والوشى وغير ذلك وخيول حسنة . ولم يكن ذلك إتباعاً للعروبة ، بل امتثالاً لقوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » ، ولقوله تعالى : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، ولقوله تعالى : « من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، وغير ذلك من الآيات الكريمة أراد أن يظهر بهذا الزى لملك الصين سطوة الاسلام للعروبة . وكان

في سفراته - هبيرة بن مشمرج السكلابي - فقال لهم : « إذا دخلتم على ملك الصين فاخبروه أني قد حلفت أن لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم - أي أسهمهم ميسم الأسر - وأجبي خراجهم ، فساروا وعليهم هبيرة ، فلما قدموا عليهم دعاهم ملك الصين ، فزموا على أن يظهر واما أعز الله به الاسلام في مختلف الأحوال ، فلبسوا ثياباً بيضاً تحتها الغلائل وتطيئوا ولبسوا النعال والأردية ، وفي هذا الزى جمال الاسلام وأريحيته وزينته ، فدخلوا به على الملك وعنده عطاء قومه ، فلما جلسوا لم يكلمهم الملك ولا أحد ممن عنده فنهضوا ، فقال الملك لقومه : كيف رأيتم هؤلاء ، فقالوا : رأينا قوماً ماهم إلا نساء مابقي منا أحد إلا انتشر ما عنده ، فلما كان الغد دعاهم أيضاً ، فلبسوا الوشي والعمائم الخبز والمطارف ، وغدوا عليه ، وفي هذا الزى هبة الاسلام وغناه ، فلما دخلوا عليه قيل لهم ارجعوا ، فقال الملك لأصحابه : كيف رأيتم هذه الهيئة ، فقالوا هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك . فلما كان اليوم الثالث دعاهم أيضاً فأخذوا أهبة الحرب وشدوا سلاحهم ، ولبسوا البيض والمغافر ، وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا ، فنظر اليهم ملك الصين فرأى مثل الجبل . فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين ، فقبل لهم ارجعوا فركبوا خيولهم وأخذوا رماحهم ودفنوا خيلهم كأنهم يتطاردون ، فقال الملك لأصحابه كيف ترونهم . قالوا ما رأينا مثلاً هؤلاء أبداً .

بذلك أظهر مسلمونا ما للإسلام من مختلف الأحوال ، فما ملكت أمة جميع ما يلزم من وسائل الحياة إلا سادت وشرفت ، وصلحت وأصلحت ، رافة ورحمة وجمال وزينة في محلها ، وكال وهيبة وحكمة وعزة في موقعها وبأس وشدة وبسالة ووسطوة في موردها . وهذا هو الاسلام بعينه ، وتلك

تعاليمه ، ولم يكن للعروبة وحدها منه شيء قبل الاسلام ، وهذا هو شعار المسلمين إذ يقول شاعرهم :

نحن قوم تليتنا الحديق النجل على أتنا نلين الحديد
طوع أيدي الضياء تقنادنا العيس ونقتاد في الحروب الأسود
فترانا لدى الكريهة أحراراً وفي السلم للحسان عبيداً
وقال آخر :

سمة العبيد من الخشوع عليهموا لله إن ضمتهم الأسحار
وإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار
ومن رجع الى الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وجد الشريعة الإسلامية قد استقرت جميع حاجات البشر واستوفرت منها ، فوضعت لكل حكماً متيناً يكفل بانجازه على أحسن الوجوه . وعرف السر في أن المسلم في صدر الاسلام كان شجاعاً بأسلاً في ميادين الوغى . وقاضياً فاضلاً في دكة القضاء ، وساعياً ماهراً في جباية الأموال ، وحاكماً بارعاً في سياسة الملك وعمران البلاد ، وهكذا كان يقف المسلم الواحد في كل مقام من الشؤون النوعية والشخصية ، كأنه إنما خلق له وتخصص فيه ، حتى نبغ في المسلمين من القواد والأمرأ وأرباب الصنایع والعلماء من كان ولم يزل غرة واضحة في جبين الدهر . وبذلك ساد المسلمون وانبسط بالعدل سلطانهم في أكثر أقطار الأرض . وكل أمة بلغ أفرادها من العلم والحكمة هذا المبلغ تسود جميع الأمم لاحتالة . وقد مثل ذلك سفراء قتيبة في حركاتهم وأزيائهم في الأيام الثلاث ، وأبانوا عملاً أنهم على كل شيء قادرون ، وفي جميع الأعمال ماهرون ، فيستحيل أن يغلب سلطانهم ، أو يهزوا في حرب أمة .
ولقد عرف ملك الصين ذلك منهم ، فإنه بعث اليهم بعد الأيام الثلاث

أن ابعثوا الي زعيمكم ، فبعثوا اليه هبيرة بن مشمرج ، فقال له : قد رأيتم عظم ملكي ، وإنه ليس أحد يمنعكم مني ، وأنت في يدى بمنزلة البيضة في كفى ، وإني سأتلّكم عن أمر فإن لم تصدقوني قتلتم قال سل . فقال : « لم صنعتم بزيكم اليوم الاول والثاني والثالث ما صنعتم » . قال : « أما زينا اليوم الاول فلباسنا في أهلنا ، وأما اليوم الثاني فزينا إذا أمنا أمرائنا ، وأما الثالث فزينا لعدونا » . قال الملك : « ما أحسن ما دبرتم دهركم » .

وهنا أيقن الملك أن قرما هذا شأنهم لا يغلبون ، غير أنه أخذ بالتهديد ليعلم مبلغ عقيدتهم في أمرهم وإخلاصهم في عملهم ، فقال : « قولوا لصاحبكم ينصرف فإنى قد عرفت قلة أصحابه ، وإلا بعثت اليكم من يهلككم » .
وهنا أظهر المسلمون من البسالة والثبات مدهش له لب الملك ، إذ قالوا كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون . وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل ، ولسنا نكرهه ولا نخافه ، وقد حلف صاحبنا أن لا ينصرف حتى يظأ أرضكم ويختم ملوككم أو تعطوا الجزية .

وهذه السجية والعقيدة هى حكم الاسلام ، فإنه الذى علم المسلمين أن لكل أجل كتاباً ، وإنه لن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها « وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ، وإن الشهداء ليسوا بأموات « بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله » فأفضل الموت هو القتل ، وفى الحرب إحدى الحسينين : إما أفضل الموت أو النصرة والغلبة .

وإذا رسخت هذه العقيدة فى نفوس أمة سادت وسعدت وعز سلطانها وهيئات أن تذلل أو تغلب ، وما من أمة خافت الموت ورهبت منه إلا ذات

وهانت وسامها أعدائها الخسف والهوان وذهبت نفوسها في مصلحة أعدائها .
تمكنت هذه العقيدة في نفوس المسلمين بفضل الاسلام ، وكانت
العروبة خلواً منها قبله ، وبها ساد المسلمون وسعدوا .

ولم يهب قتيبة العراقي المسلم أن يهاجم بلاد الصين وأهلها أكثر من
أربعمائة ألف ألف بجيش لا يزيد على عشرين ألف مقاتل أكثرهم من الموالي .
ولهذه العقيدة الراسخة اضطرب ملك الصين ، ولم يجد بداً من أن
يهدد الصلح ولهزم الخضوع إلى قتيبة ، وعلم أن المسلم إذا قال فعل ، وإذا
حلف فلا بد أن يفعل .

وهذا من تعاليم الاسلام وأحد أسباب السيادة . فتوصل الملك بجيلة
لثلاثين في يمينه ، - وهو يعلم أن المسلم لا يحنث - فقال : إنا نخرجه
من يمينه ، نبعث تراب أرضنا فيطأه ، ونبعث إليه بعض أبنائنا فيختمهم ،
- أي يسلمهم ميسم الأسر والعبودية - ونبعث إليه بجزية يرضاه ، فبعث
إليه بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ، ثم أجاز الرسل فأحسن . فقدموا
على قتيبة ، ونظر قتيبة إلى قلة أصحابه وبعد مملكة الصين ونقصان العدة
وكثرة العدو وزيادة عدته وعدده ، فأراد المهلة ليستعد ملك الصين ، فقبل
الجزية ، وختم الغلمان وردهم ووطأ التراب . وفي ذلك يقول سوار بن عبد
الملك السلولى :

لا عيب في الوفد الذين بعثتهم للصين إذ سلوكوا سبيل المنهج
كسروا الجفون على القذى خوف الردى حاشا الكريم هبيرة بن مشمرج
أدى رسالتك التي استدعيتها فأناك من حنث اليمين بمخرج
وعاد قتيبة ليستعد إلى غزوا الصين وامتلاكها ثانية ، ولم يكن يحسب
أن يعوقه عنها عائق ، فهل تمكن من ذلك ؟ كلا ! لم يتمكن قتيبة من غزو

الصين وامتلاكها ثانية ، لا لخور في عزمه وخطل في رأيه ، فإنه كان من أصوب القادة رأياً ، وأحوطهم وأمرهم في سوق الجيش ، إذن فما منعه من فتحها وتسخيرها ؟

نعم إن شهوات أمية كانت واقفة بالمرصاد أمام الفتح الإسلامي ، تقتل القواد الذين أهلتهم الروح الإسلامية لتسخير الأمم .

ومن متبعي الشهوات الذي وقف لقتيبة - سليمان بن عبد الملك - فإن قتيبة رأى ما في سليمان من عدم صلاحيته للخلافة ، وغاض سليمان صلاحية قتيبة وعريته وإسلاميته ، فهمّ بعزله ، ثم أوعز بقتله ، فقتل في خراسان ونجت منه الصين ، وخسره وخسرها العالم الإسلامي ، وبعث برأسه ورؤوس أهله - وهي أحد عشر رأساً - إلى سليمان بن عبد الملك - في الشام . فكان هذا جزاء أمية لعراقينا المسلم عن فتوحاته وهذه خيانة أمية للعرب والإسلام . وهل أمية إلا الغدرة الفجرة . أتباع الشهوات ، ودعاة الأباطيل ، ومحاة الحق ومحيو الأضاليل .

ولما قتل قتيبة قال رجل من أهل خراسان : يامعشر العرب قتلتم قتيبة والله لو كان منافع لجملناه في تابوت فكنا نستسقي به ونستفتح به إذا غزونا . وقال الأصمعي : قتلتم قتيبة ويزيد بن المهلب ، وهما سيدا العرب فقليل له أيهما كان أعظم عندكم وأهيب ، فقال لو كان قتيبة بأقصى حجر في الغرب مكبلاً ، ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد .

وقال الفرزدق في رثائه :

أتنى ورحلى في المدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائم

وقال عبد الرحمن بن جمانه الباهلي يرثيه :

كأن أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش الى جيش ولم يعمل منبراً
 ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم يشهد له الناس عسكرياً
 دعته المنايا فاستجاب لربه وراح الى الجنات عنواً مطهراً
 فما رزه الإسلام بعد محمد بمثل أبي حفص فبكيه عبراً
 شهد العدو الخراساني ، والرئيس المناوء - الأصبهني - هذه الشهادة
 الصادقة لهذا العراقي العربي المسلم . وشهد له المواليان - الفرزدق التميمي ،
 وابن جمانة الباهلي - . وهل سبب ذلك إلا تمسكه بالدين الإسلامي .
 أجل قتلت أمية مفتخرة من مفاخر العراق ، وقائداً من قواد الإسلام ،
 وخسر العراق والإسلام بسبب ذلك أعز أبنائه . تفعل أمية هذا بالعرب
 والعراق والإسلام ، ومع ذلك فإن الفتوحات الإسلامية لم تزل تزداد يوماً
 فيوماً . لقوة التعاليم الإسلامية وحسن إدارتها .
 وإن قتلت أمية القواد الفاتحين تحت كل حجر ومدر ، وأبادت الرجال
 المصلحين في جميع الأقطار ، لاسيما في العراق ، وما ذلك إلا لأن التعاليم
 الإسلامية ، والأحكام الشرعية ، فوق مكر الماكرين ، وعداوة الملحدن .

- ٢ -

أول حادث حدث في البشرية منذ فجر يومها الأول ومبدأ تاريخها القديم أن قتل ربع العالم ربعه ، حيث قتل ابن آدم أخاه ، ومن ذلك اليوم أخذت البشرية تقاسى آلاماً وتعانى عـلـلاً وأسقاماً ، ويعادى ويعتدى بعضها على بعض ، وفي كل يوم يذشر الشر ويتفاقم البلاء وتعظم الرزية ، على ذلك تعاقبت الأيام وسلفت الدهور ومضت القرون ونسلت الأحقاب ، وإذا بالعصية تهبط الى الحضيض وتتربع الرذيلة على كرسيها . فتعالى الضرر وتفاقم الشر واستحكمت العصية ، وبقي العالم يسود فيه التباغض والتحاسد والتناكر لاشيء فيه من التراحم والتوَادد . غنيهم يستعبد فقيرهم ، وقويهم يفترس ضعيفهم يغتصب كل منهم حق صاحبه ، ويشرب كل واحد منهم دم أخيه . ولكن الغاية الأزلية جلت بركانها لم تزل تشفق على هذا المخلوق العيس فترسل اليه رسلاً مـالـحين ، ورجالاً صالحين ومصلحين ، وأطباء ماهرين ، نبياً بعد نبي ووليّاً اثر ولى ، وصالحاً تلو صالح ، يهدون ويرشدون ، ويعاجلون ويعالجون فلم ينفع في البشر إلا ما شذ وندر ، والشر على ما كان عليه .

أبتعثت العناية نوحاً - وهو شيخ الأنبياء وأب الرسل - لخاطبهم بلغتهم ، وأبلغ في الدعوة ، وأقام عمراً طويلاً يهتف فيهم ليلاً ونهاراً سرّاً وجهاراً ، داعياً الى الصلاح والاصلاح ، فلم يؤثر فيهم شيئاً ، وكان عاقبة

كل ذلك الطوفان ، وما استجاب له ونجا معه إلا نفر قليل .

ثم جاء إبراهيم ، وتلاه إسحق ويعقوب ، ثم جاء موسى - وهو بطل الأنبياء ، والقوى الأمين - إعتضد بالمعجزات الباهرات ، من العصا وفلق اليم وأمثالها ، فكانت نتيجة بنى إسرائيل أن قالوا له : إذ ذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، وأعظم من ذلك عبادة العجل والتخبط أربعين سنة في التيه .

ثم آل الأمر الى عيسى - الذى يدعونه بالمخلص - فأراد أن يخلص البشرية من رذائلها فلم يفلح ولم يصنع شيئاً ، وأصبحت أمته اليوم شر أهم العالم وأشدّها فى القسوة والظلم ، ثم كان عاقبة أمره الصلب .

كل ذلك والبشرية يتفاقم شرها ، ويتعاضد بلاؤها ، الى أن نفحت العناية بجوهرتها المكنونة ، ولطيفتها المخزونة ، أرسل اليها الحكيم الأعلى والطبيب الأعلى الذى مافوقه طبيب ، أرسل اليها سيد الرسل - محمد بن عبد الله ﷺ فشخص دائها ودوائها ، وعرف العلاج الشافى لها والدواء الناجع القاطع لجرأومة أمراضها ، عرف أن الداء العضال والمرض القتال ، إنما هو الفرقة الناشئة من توغل الانانيات والعصبيات ، الباعثة على التفاخر ثم التنافر ، فصرخ الوحى على لسانه : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، ثم زاد وأوضح البيان فقال : ، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ، وقال : ليس منا من دعا الى عصبية ، - يعنى لا نخر بمعجمية على عربية ، ولا هندية ولا تركية - إنما الفخر بالعمل الصالح والمزايا الطيبة ، الفخر بالفضيلة واجتناب الرذيلة . لذا كانت شريعته خاتمة الشرايع ودينه أكمل الأديان . كان ينادى فى

كل ملأ ومجتمع « أيها الناس أما الذى نفس محمد بيده انكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تجتمعوا ولن تجتمعوا حتى تحابوا ، ثم مضى على ذلك صحبه الكرام ، فساروا على خططه ومناهجه واحداً بعد واحد ، فكانوا إخوانا على صفاء حتى خاضوا البحار وملكوا الأقطار ، وهم أعراب بادية لادرس ولا مدرسة ، ولا كتاب ولا مكتبة ، فتقدموا ذلك التقدم الباهر ونجحوا ذلك النجاح الزاهر ، كل ذلك بقوة الإيمان وعدة الوحدة والإتفاق وبند التفاخر والإختلاف ، حتى أخذوا بقرنى الشمس مشرقها ومغربها ، يقول أمير المؤمنين على عليه السلام : « أيها الناس الزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة ، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان ، كما أن الشاذ من الغنم للذئب ، .

فرض لازم وحتم واجب على كل مسلم أن لا يسأل إنساناً إلا عن الشهادتين ، عن جامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإن وجدها لا يسأل عن شيء بعدها . وكان المسلمون أيام الفتوح والتوغل فى البحار والأمصار إذا سئل أحدهم عن نسبه وقبيلته ، وقيل له من أبوك يقول :

أبى الإسلام لأب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
أعوزنا وأضرّ بنا عدم الثقة بالله ، وإنا لانعتقد اعتقاد اليقين بجزاء ولا حساب ولا كتاب ، وأن مصيرنا إلى الله ، وأن الأمور كلها بيده وفى مشيئته ، وقد جعلها منوطة بأسبابها .

أمم الغرب على الغالب أيضاً ليس لها ذلك الاعتقاد ، لكن كبرت نفوسهم وتعاضمت هممتهم ، فانبعثوا إلى الأعمال الجدية لنيل العز والشرف وبذلك تغلبوا علينا ، ونحن مضافا إلى لزوم طلب تلك المعالى والعز الذى كان لأبائنا نعتقد بالجزاء ودينونة الحق فى دار القرار ، وكلها روادع وبواعث

يجب أن تدفعنا الى لمّ شعثنا ، وتهذيب أخلاقنا ، واسترداد تراث سلفنا ، الذى ملّكوه بالهجوم منهم والدماء بدل الحجارة والماء .

أجدادنا العرب جاؤا الى الخليفة - عمر بن الخطاب - بتيجان كسرى وحلله وعرشه ، وفيها من الجراهر والياقوت ما يخطف الأبصار ويدهش الأفكار ، فتمعجب الخليفة من ذلك وقال : « إن أمة تؤدى مثل هذا ولا تخون شيئا منه لأمة أمينة يوشك أن تغلب على سائر الأمم » .

كانوا يؤتمنون على تلك النفائس العظيمة ، ونحن اليوم لا نؤتمن على أعراض إخواننا ولا على أمورهم ، ولا على شيء منهم ، نخونهم فى كل شيء . ويرمى كل واحد منا أخاه بالعظائم ويقذفه بالفضايح ، من غير ذنب ولا جناية ، ذهب المتاع وبقيت الخصرمة والنزاع .

أيها الناس الوعاظ والذاكرون والخطباء يخوفونكم من نار جهنم فى الآخرة ، ومن أغلالها وسعيرها ، وسلاسلها وحياتها وعقاربها ، وأنا أحذركم من نار جهنم فى الدنيا ، هى نار العداوة والبغضاء . تلك نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة ، نار العداوة فى الدنيا هى التى تتكون منها نار جهنم فى الآخرة .

النائم هو الذى يصير فى القبر عقارب وأفاعي ، الضغائن والأحقاد هى السكاكين التى قطعتمكم ومزقتمكم وجعلتمكم طعمة للأغيار ، هذه الأخلاق الذميمة فى الدنيا هى نار جهنم فى الآخرة ، هذه الأخلاق الرذيلة التى تبعثنا على الأفعال الذميمة المنظوية فىنا تظهر فى يوم الحشر حيات وعقارب ، وأغلال وسلاسل تكون أطواقا فى أعناقنا يقول جل شأنه : « ذوقوا ما كنتم تعملون » .

الأمم إنما تنال السعادة بجلال الأعمال ، وما أنيت أمة إلا من قبل العمل ، والعمل لا يصلح إلا إذا بنى على العقيدة والاخلاص فى إجراء

القوانين والشرائع التي تحت على صالح الأعمال ، ورب أمة فتحت البلاد وسادت ولم تكن لها شرايع وقوانين فاضلة ، ولكنها سرعان ما زال ملكها وانتهى سلطانها ، فالسيف لا يستطيع أن يسخر القلوب وإن خضعت له الرقاب والتعاليم الفاضلة المبنية على مكارم الأخلاق هي التي تملك القلوب ، ويمكنها أن تسيطر على العالم بأسره دون مشقة ولا عناء .

ملك المسلمون بالدين وأحكامه جميع وسائل الرقي والحكمة والعمران والعلم ، ومن تمسك بالأحكام المتينة والاخلاص ملك كل شيء ولم يعوزه شيء . فله القوة والسلاح ، والسطوة والسلطان ، والملك والبلاد ، كل ذلك منوط بالأحكام والشريع والعقيدة ، ومن لم يتمسك بشريعة قوية ذهب سلطانه وسلاحه ، وملكه وعزه مهما كان ، إذ لا حافظ لذلك إلا الشرايع والأحكام القوية ، فهي القوة لا غير ، جاء الاسلام بهذه القوة - أعنى قوة الأحكام والشرايع - فتمسك بها العرب ، ولم يكن لهم شيء فليسكوا كل شيء ، ولم يستطع أعدائهم منهم نزع شيء إلا بانتزاع الدين ، فخدعوه عنه وانتزعوا منهم كل شيء وأحلوه دار البوار .

القوة والفتح للإسلام والدين لا للعروبة ، فلا يخدع المسلمون عن دينهم فيذلوا .

هذا موسى بن نصير اللخمي - ولحقه قبيلة عراقية بل هم ملوك الحيرة ، فالنذر بن ماء السماء ملك الحيرة لحن والعراق لحن - فتح بلاد الأندلس وبماذا فتحتها ؟ هل فتحها بالعروبة أو بالدين ؟

ولي عراقينا المسلم بلاد - إفريقيا - وفتح بلاد - البربر - وأسر منهم مائ ألف ، وعلمهم القرآن وأسلم منهم خلق كثير وحسن إسلامهم ، ورجع من طنجة الى - إفريقيا والقيروان - بمن كان معه من العرب ، ولم

يسمع بأسر في الاسلام كأسر موسى بن نصير ولم يهزم له جيش قط ولم ترد له راية قط . وفتح زعوان وهوارة وزنانة وكناسة وسجوما والسوس الأقصى وميورقة وقلعة ارساق . وكان عبد الملك بن مروان كارها لتولية موسى مع كل فتوحاته .

ولما عاد استعمل على - طنجة - وأعمالها والياً هو مولاه - طارق بن زياد البربري - ، ولم يبق عنده إلا قليل من العرب لتعليم القرآن ، وما أسرع ماتمسك البربر بالدين وحسن إسلامهم .

ولما وثق موسى بن نصير بدين البربر كتب الى عامله - طسارق بن زياد - يأمره أن يعبر البحر الى بلاد الأندلس - فعب البحر وصعد الجبل المعروف اليوم بجبل - طارق - صعد طارق الجبل ومعه اثني عشر ألف من البربر المسلمين ، ولم يكن معه من العرب إلا القدر اليسير ، ولما سكن روح الاسلام كانت ترفرف على رؤوسهم ، وأحكامه قد تمكنت من نفوسهم ، فكانوا مسلمين لا عرباً ولا بربراً .

وقف طارق البربري المسلم بأمر موسى بن نصير العراقي المسلم ، في جبل طارق من بلاد الأندلس ، والدين رائده والإخلاص قائده ، والإيمان هاديه والتوكل حاديه ، والثقة تسوقه ، فأمر بإحراق السفن التي عبر بها البحر أياً ساء لجيشه من الفرار ، وحرص أصحابه على القتال بما في الدين المبين من الحكم والأسرار والأحكام .

وقف طارق خطيباً في أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم في الشهادة ، ثم قال : « أيها الناس أين المفر والبحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام ، وقد استقبلكم

عدوكم بجيشه الجرار أسلحته وأقواته موفورة ، وأتم لاوزر لكم غير سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم ، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهب ربحكم وتعرضت القلوب برعبها منكم الجرأة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجرة هذه الطاغية ، فقد ألفت به اليكم مدينته - المحصنة ، وكان رودريك - ملك الأندلس - قد قصد القوم بسبعين ألفاً كاملي العدة والعدد ، وخرج من مدينته - طليطلة - المحصنة الى الصحراء ، والى ذلك يشير طارق بقوله : « وإن إنتهاز الفرصة فيه لممكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموت ، وإنى لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة ولا حملنكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس أبدأ فيها بنفسى ، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالأرفه الألد طويلاً ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى فيما حظكم فيه أوفر من حظى - لأنهم كانوا أحراراً وكان عبداً رقاً - لكنه مسلم - الى أن قال : والله ولى انجادم على ما يكون لكم ذكر فى الدارين . واعلموا أنى أول مجيب الى مادعوتكم اليه ، وإنى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم - وهو رودريك ملك الأندلس - فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معى فإن هلك بعدة فقد كفيتكم أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم اليه ، وإن هلك قبل وصولى اليه فاخلفونى فى عزيمتى ، واحملوا بأنفسكم عليه واكنفوا المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فإنهم بعده يخذلون ، » .

هذا تحريض طارق فى خطبته ، وليس فيه إلا روح إسلامية قوية ، وعزيمة إيمان ثبتت عليها جوانحه ، لم يعوزه القوت لأنه كان يرى له ولجيشه أقواتا كثيرة بيد عدوه ، ولم يكن بينه وبينها حاجز ، ولم ترهبه كثرة العدو لأنه كان معتقداً أن الله ولى إنجاده ونصره . وإن فى ذلك ما يكون له ولجيشه

أعلى ذكر في الدارين ، ولم يهب الموت لأنه كان راغباً في الشهادة سائحاً بنفسه للموت ، ولم يخش الخذلان والمغلوبة لأنه كان متمسكاً بالصدق والصبر ، ولم تنزل عقيدته لأنه كان مخلصاً للإسلام غير مرء ، ولم ييخل بنفسه على الفضيلة والشرف ، ولم يرغب في الحياة دون أصحابه ، ولقد كان شعاره « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » .

بهذه العقيدة برز غلام العرب ومولاهم الى ملك الإفرنج وجيشه الجرار غير هيب ولا وكل ، وعلى عقيدته أصحابه البربر المسلمون إذ قالوا له قد قطعنا الآمال بما يخالف ما عزم عليه . فقصدوا منساخ رودريك وكان في متسع من الأرض . ولما تراءى الجمعان لم ترهب المسلمين كثرة جيش الإفرنج وقبة الملك المسكلمة بالجواهر المصفحة بالذهب ، فهجموا عليهم وأزاحوهم عن أماكنهم ، وخلص الملك الى طارق فضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريرته ولم تقف هزيمة الإفرنج على موضع بل سلموا جميع البلاد .

ولما سمع موسى بن نصير بذلك عبر الى الأندلس ولحق بمولاه طارق فأباحه الجزيرة ، وقال طارق : « أيها الأمير والله لا أرجع عن قصدي هذا ما لم أته الى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسى » . وكان يرى أن ذلك منتهى الأرض ، وكانت العرب تحسب أن ذلك البحر هو البحر الشمالى ، وهو تحت بنات النعش . فلم يزل طارق يفتح وموسى معه الى أن بلغ جليقيسا - وهى على ساحل البحر المحيط فى ما كانوا يحسبون ثم عاد .

ملك الإسلام بأحكامه بلاد الأندلس ، ولم يكن له فيها شئ سوى الأحكام والشرايع والعقيدة الثابتة ، إذ لم يكن فى الجيش عربى ، ولم يكن للعرب فى الأندلس سلاح ولا قوة إلا قوة الدين ، فالجيش بربرى ،

والسلاح بربرى والقائد بربرى ، والحاكم المطلق المطاع هو الإسلام ، وهو الذى فتح للعرب هذه الفتوح العظام ، وكان واسطتها الرجل العراقى الكريم - موسى بن نصير - .

لم يقتصر الاسلام وأحكامه على نجات العرب فقط . بل جعل عبيدهم ومواليهم ملوك العالم ، وصار أمراء المسلمين يهبون بمالك ملوك الافرنج لعبيدهم فى مدة قصيرة ، إذ كان فتح الأندلس سنة اثنتين وتسعين للهجرة . ملك المسلمون بالاسلام وأحكامه كل شئ ، وأحل الاسلام عبيد العرب محل ملوك الافرنج ، وسعى بالعرب الى مقام لم يصل اليه أحد من الأمم من كان قبلهم .

جاء موسى بن نصير بتيجان ملوك الافرنج وأسرائهم وأموالهم ومائدة عظيمة يقال لها مائدة سليمان الى - الوليد بن عبد الملك الأموى - مبشراً بفتح أغنى وأجمل ممالك العالم ذلك اليوم ، ومعه ثلاثون ملكاً من ملوك الافرنج بتيجانهم وحملهم ، وحمل معه من الأموال ما لم يرى المسلمون نظيرها .

ولكن فلينظر قارئى الكريم بماذا جزى - الوليد - موسى عن فتوحاته العظيمة التى لم يسبق لها مثيل ، كان جزاءه لما وصل الى الشام أن أقامه - سليمان بن عبد الملك - فى الشمس يوماً كاملاً فى يوم صائف شديد الحر ، وكان مريضاً ، وهو بدين سمين شيخ كبير حتى خر مغشياً عليه ، وأمر به فسجن وبقى مسجوناً فى الشام مدة الى أن خرج - سليمان - حاجاً فاستصحبه معه الى الحج مسجوناً وقتله فى طريقه ودفن بوادى - القرى -

ولما وقف موسى بين يدى سليمان شتمه وجفاه وقال له : والله لأقلن عددك ، ولأفرقن جمعك ، ولأبددن مالك ، ولأضعن منك ما كان

يرفعه غيرى » ولما سقط موسى مغشياً عليه كان - عمر بن عبد العزيز - حاضراً فقال : « مامر بى يوم كان أعظم عندى ولا كنت فيه أكبر من ذلك اليوم لما رأيت من الشيخ موسى وما كان عليه من بعد أثره فى سبيل الله ، وما فتح الله على يديه » .

أمية لم يتهدبوا بتهديب الدين بدلوا نعمة الله كفرأ ، وأحلوا قومهم دار البوار ، وقتلوا القادة الفاتحين ظلماً ، حتى أنزل الله تعالى فيهم « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرأ وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبس القرار » .

لم تقف عداوة أمية للعرب والإسلام فى قتلهم الفاتحين العظام ، وانتهاكهم حرمانهم عند هذا الحد ، فإن - سليمان - لم يشفه فعله بموسى ، بل ساقته شهواته وحثته الى ارتكاب ما هو أدهى وأمر ، وأنكى وأمض ، مما قرح قلب كل عربى مسلم الى هذا اليوم .

فإن موسى بن نصير لما وفد الى - الوليد - استعمل على الأندلس ولده - عبد العزيز - فضبطها وسدد أمورها وحى ثغورها ، وافتتح فى إمارته مدائن بقيت بعد أبيه ، وكان خيراً فاضلاً تقياً صائماً نهاره قائماً ليله ، ولكن - سليمان بن عبد الملك - أراد مجازاته بعد أن سخط على أبيه ، كما جازا والده ، فبعث الى الجند فى قتله ، فدخلوا عليه وهو فى المحراب وقد صلى الصبح وبقي يقرأ الفاتحة وسورة الواقعة فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخذوا رأسه فسيروه - الى سليمان - فى الشام .

هذه كانت جنایات أمية ومعاملتهم مع الفاتحين من أبطال العرب ، ولولا جنایة - سليمان - هذه لأصبحت أوربا كلها بيد المسلمين ، ولأسلموا وحسن إسلامهم كما أسلم البربر ، ولنجت البشرية من شرورهم بفضل التعاليم

الإسلامية ، ولما بلى بهم العالم وهاهو الى الآن على شفا جرف الهلكة من ظلمهم .

لم يكن لموسى بن نصير عند الامويين ذنب إلا كونه عراقى الرأى بما تعلمه من أبيه . فإن والده نصير كان على حرس - معاوية بن أبى سفيان - ومنزله عنده مكينة ، ولما خرج معاوية لقتال على ﷺ لم يخرج معه - نصير - فغضب عليه معاوية فى ذلك فقال له نصير لم يمكنى أن أشكرك بكفر من هو أولى منك بشكرى . قال ومن هو ؟ قال الله عز وجل ، قال وكيف ؟ قال لا أعلمكم هذا . فأطرق معاوية ملياً ثم قال : أستغفر الله ، .

وكان دهاء معاوية وكياسته مانعاً عن أن يحرم نصيراً . فلما ولى الأمر أعرار بنى مروان أخذوا ينتقمون من العراقيين فى كل مكان وبة تملون قادة العرب والمسلمين تحت كل حجر ومدر ، خسروا أولئك القادة وأحلوا قومهم دار البوار . كان موسى بن نصير محباً لآل رسول الله ﷺ فكان هذا أعظم ذنبه على كثرة فتوحاته العظيمة بحيث لم يعلم فاتح فى العالم كموسى فى قصر مدته ، ولم يكن جزائه من أمة إلا قتله وقتل ولده .

أرسل - سليمان بن عبد الملك - الى - عمر بن عبد العزيز - فقال : « إنى صالب غداً موسى بن نصير ، فبعث عمر إلى موسى بن نصير يقول : يا بن نصير انى أحبك لأربع : الواحدة بعد أثرك فى سبيل الله وجهادك لعدو الله . والثانية حبك لآل محمد ﷺ الى أن قال وقد سمعت أمير المؤمنين يقول : « إنه صالبك غداً فأصدر عهذك ، وانظر ما أنت ناظر فيه من أمرك ، فقال له موسى : قد فعلت ولما أصبح موسى اغتسل وتحنط وراح وهو لا يشك فى الصلب .

هذه أفعال أمة مع الفاتحين ورجال الدين ، وما الذى يحجز

أمية عن تنفيذ رغباتها وشهواتها أيحجز الدين وهم أعدائه الألداء ، وهل كانت أعمالهم إلا حربا للدين ، أم يحجز الوفاء والصدق ، وهل قامت دولتهم إلا على الغدر والخيانة ، كما ينبئنا عن ذلك حال معاوية (لسع) مع الحسن سبط الرسول ، .. فإن الحسن عليه السلام ما تنازل لمعاوية إلا على شروط عديدة فلما دخل معاوية الكوفة وافترع منبرها قال : وكل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي .

- ٣ -

أصول التعاليم وقواعد التكاليف الأولية ثلاثة :

أولها العلم : وهو أول تكليف كلفت به البشر ، وأول ما أوجبه الله تعالى عليهم ليرفع عنهم رذيلة الجهل المتوغلة فيهم .

نعم أول تكليف على الإنسان أن يكون عالماً ولا يبقى جاهلاً .

ثانيها : أن يعمل بعباده وإلا فما الفائدة بعباده ؟ العلم بلا عمل ليس كما يقال كالشجر بلا ثمر ، بل كالشجر الذى يشمر ثمراً مرأ ، بلاء ووبال ، قال أمير المؤمنين على عليه السلام : « العالم بغير عمله مثل الجاهل المتحير المستغرق فى جهله ، بل الحجة عليه أنزم والبلية عليه أعظم وهو عند الله ألووم » . وقال أيضاً (وهى من حكمه الرائعة) : « ياجابر قوام الدنيا بأربعة : عالم يستعمل عليه ، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم ، وغنى لا يبخل بماله ، وفقير لا يبيع آخرته بدينياه - فإذا لم يستعمل العالم عليه استنكف الجاهل أن يتعلم ، وإذا استنكف الجاهل أن يتعلم بخل الغنى بماله ، وإذا بخل الغنى بماله باع الفقير آخرته بدينياه ففسد العالم » - يعنى أن فساد العالم وعدم استعماله لعلمه هو السبب الأخير لفساد العالم بل السبب الوحيد .

ثالثها : أن يعلم غيره . وإلا لبطلت فائدة التكاليف ولم يصل التهذيب والتثقيف ، ولولم يجب تعليم الغير لبقيت الناس خاملة جاهلة ، محرومة من كرامة العلم وشرف المعرفة . فكل إنسان يجب عليه أن يعلم ويعمل ويعلم ، إلا أن التعليم موكول الى العلماء لأنهم القادة والسادة ، وعليهم المعول فى

تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس . والتعليم فرض محتم عليهم . وما أخذ الله على الجاهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا .

دعائم السعادة في الأمم ثلاث : تعليم العلماء ، وعمل الأمة ، وعدل الحكومة . فإذا قام كل واحد من هؤلاء بواجبه عمرت البلاد وسعدت العباد . العلماء إذا قاموا بوظائفهم فعملوا بعلمهم وعلموا غيرهم ، ورشدوا ونصحوا وأخلصوا لله في أعمالهم ، (فطوبى لهم وحسن مآب) فقد كتبوا في ديوان الله من الأمناء والسعداء الأمنين ، وإن لم يعملوا أو لم يعلموا ، فتعسا لهم وقد كتبوا في ديوان الله من الأشقياء الخائنين ، فإن العلم وديعة الله عند العلماء للتعليم والعمل ، لا للإستالة والكبرياء ، والجدل والمرء ، والعجب والرياء والأمة إذا تعلمت وعملت وقبلت نصائح العلماء وإرشادهم ، فقد أحرزت حظها من السعادة ، وانقادت لها أزمة الخير .

والحكومة إذا قامت بواجبها نحو الأمة ، وأخلصت المصلحة ، ونصحت للرعية ، فبشرها بالفوز والنجاح والظهور والفلاح .
الحكومة أجراء للشعب تأكل من كديمينه وعرق جبينه ، فالواجب عليها أن تخدم الشعب بإخلاص ، ولا تتناول عليه ، ولا تجحف به ، ولا تزاحمه حتى في بلغة معاشه ولقمة قوته . وأن تقيم فيه موازين العدل والقسط .
الواجب أن تخلص الدولة في خدمة الرعية وتنقاد الرعية للدولة ، وتخضع لقوانينها العادلة .

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام « إن أعظم ما افترض الله سبحانه من الحقوق حق الوالى على الرعية ، وحق الرعية على الوالى ، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، نظاماً لإلفتهم ، وعزاً لدينهم ، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاية ، ولا تصلح الولاية إلا باستقامة الرعية ، فإذا أدت الرعية

الى الوالى حقه ، وأدى الوالى اليها حقها ، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل ، وجرت على أذلالها السنن ، فصلح بذلك الزمان وطمع فى بقاء الدولة ، ويُسِّت مطامع الأعداء . وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالى برعيته ، اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادغال فى الدين ، وتركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الأحكام ، وكثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ، ولا لعظيم باطل فعل ، فهناك تذلل الأبرار وتعز الأشرار .

وهذا خلاف ما أراد الله ، فإنه تعالى يريد أن تتعقد ما بينهم عرى الصفاء والمجد حتى يكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً ، هنالك ترقى البلاد وتسعد العباد ويعيش كل فرد من المجتمع عيشاً اجتماعياً هنيئاً ، لا كالحال الذى نحن فيه منذ اليوم حيث أصبح كل فرد منا يعيش عيشاً فردياً ، والانسان مدنى بالطبع ويستحيل أن يعيش إنسان بانفراده ، فإذا انفرد عن المجتمع وانقطع عنه فليس هو بإنسان ، بل وحش من الوحوش .

نعم نحن فى صورة الظاهر مجتمعون ، ولكن ما أشد التباين ما بين الانسان وأخيه ، وبين المرء وقريبه ، وبين الشخص وجاره ، وهكذا لاتجد شخصين متفقين على جامعة صحيحة ورأى واحد . فنحن حقيقة كما قال جل شأنه : « تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى » ولا تسعد أمة مادامت بهذا الحال أبداً .

التشتت واختلاف الآراء والأهواء ، وفقدان الزعيم ، والقائد المخلص الذى يجمع الأمة وتجتمع اليه ، هو السبب الوحيد فى هلاك الأمة .

إذا ما أراد الله إهلاك أمة رماها بتشتيت الهوى والتخاذل ما وجدنا أمة صعدت الى أوج المجد فسعدت وهى متفرقة متخاذلة ما كان

ذلك أبداً ولا يكون . كما انه لا يستقيم أمر أمة بغير زعيم قائد يقودها الى مناهج الهدى وسبل الخير والائتم إماً أن يكونها الزعيم ، أو تكون الزعيم لها ، والزعيم ضرورة لها على كل حال . ومن حكم العرب ومحاسنها العالية القديمة قول الأَفوه :

لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
عليكم أيها الناس بالركون الى العلماء العاملين ، فإنهم الزعماء لهذا الدين
وعليكم بالأتخذ منهم ، فإنهم بمعونة الحق لا يقودونكم إلا الى الهدى ، ولا يحملونكم
إلا على جناح النجاح ، ولعل ما حل بكم من النكبات والرزايا من بعض أسباب
التجافي عنهم والتباعد منهم ، وإلا لعرفوكم أن هذا التخاذل يؤدي الى سوء
العواقب ، وأن لاثمرة بهذه الخطة ، ولا سلامة في هذا الطريق .

إن كنتم تريدون سعادة ، وتاريخاً مجيداً كما كان لأسلافكم ، فلا سبيل
الى ذلك إلا بالافتداء بهم والاستضاءة بنورهم ، والسعى وراء العمل النافع
والتخلق بالأخلاق الكريمة .

لا ينال الشرف والمجد وعز الإستقلال الصحيح ، بالأمانى والأباطيل ،
أنحسبون أن الأجانب بلغوا ما بلغوا بمثل هذه الأحوال التي نحن عليها ، قد
أبى الله سبحانه أن يجرى الأمور إلا بأسبابها ، وأن تؤتى البيوت إلا من
أبوابها ، وجعل الجد والعمل هو ملاك الفوز والنجاح ، وأن ليس
للإنسان إلا ماسعى .

عودوا أيها المسلمون الى ما كانت عليه أسلافكم من الأخلاق الكريمة
والعفة والنزاهة ، والصدق في القول والفعل ، والسعى وراء العمل النافع
ومعرفة الوقت الثمين ، نحن نقتل الوقت الذى هو عبارة عن عمرنا العزيز
ضياعاً في الأباطيل ، نصرفه في كل رذيلة ويمكننا أن نكسب به كل شرف

وفضيلة .

أليس من الخسران أن ليالياً تمر بلا نفع وتحسب من عمرى
سوادنا الأعظم يصرف عامة وقته فى المقاهى والمسلاهى ، والسينما
والمواخير ، مسارح اللهو بالناس معمورة مغمورة ، والمساجد ونوادى
العلم مهجورة ، تجد تلك مكتضة بالخلاق ونوادى العلم ومعاهد التربية خالية
خاوية ، أليس هذا مما يقرح قلب المؤمن الغيور ، ويوقد فى فؤاد المسلم
شعلة الأسى والأسف ؟

العلم العلم أيها الناس فإن العلم أول مبادئ السعادة . فى الحديث « من أراد الدنيا
فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم » .
أوليس من تحت هذه السماء ، ومن جذور هذه التربة ، ومن سائر الآفاق
أثيرى جوى سماء العراق انبعثت أشعة جل العلوم الإسلامية الى سائر الآفاق
ونشأت أساطين العلم ، وفطاحل المشاهير من رجاله .

أولست السكرفة - وهى مدرسة على (ع) - كانت مطمح أنظار رجالات
العالم ، واليها الهجرة وشد الرحال من كل حذب وصوب ، إزدهوت بنوادى
العلم والأدب ، وازدحمت عليها الوفود لارتشاف العلم والمعارف من منهلها
العذب الزاخر ، كان يقال لها رقة الإسلام) . أوليس المزبد فى - البصرة -
وهو أول معهد علمى إسلامى ، ومدرسة كبرى تخرج منه فطاحل علماء العربية
ومؤسسوا العلوم الإسلامية ، كأبى الأسود الدئلى مؤسس علم النحو ، والخليل
بن أحمد مؤسس علم العروض وصاحب كتاب العين ، ومسلم بن معاذ مؤسس
علم الصرف والبيان والمنطق - أعنى المنطق العربى لا اليونانى - هؤلاء الفطاحل
الثلاثة هم مؤسسوا علوم الإسلام - العلوم التى يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة
ويستقى من ينابيعها نطف الأدب .

من تربة العراق نبعت العلوم ، وتبرزت الأساطين ، كسيويه ، والكسائي والأصمعي ، والفراء ، وخلف الأحمر وكثير من أمثالهم . إذأ فما بال هؤلاء الأخلاف تركوا تراث أولئك الأسلاف .

أجل : كان العراق مركز العلم ، ومدرسته الوحيدة ، ودار التربية والثقافة ، قبل كونه مركز الجيش .

كان العراق خدر الأسد الرابض ، ومسجد المتنسك الصالح ، ومدرسة المدرس الفقيه .

في العراق كان الإسلام كله ، وما الإسلام إلا السعادة والسلام ، وفيه كانت العروبة ، وليست العروبة إلا بالإسلام .

كان مركز الجيش في - إفريقيا - مملوءاً بالموالي والبربر الذين تشكل منهم جيش الإسلام هناك ، وكان جيش الشام خليطاً ليس فيه من الصحابة والعلماء والقراء أحد ، وكان جيش العراق عربياً خالصاً ليس فيه من الموالي أحد وهو مضرى ، فيه الصحابة والعلماء والقراء والفقهاء والصلحاء ، فالإسلام كله والعروبة كلها كانا في العراق .

كتب أمير المؤمنين على (ع) الى أهل العراق فيما كتب : « وأنتم على ما فيكم من تحاذل وتواكل ، خير منهم وأهدى سبيلاً ، (أى من أهل الشام) فيكم العلماء والحكماء والفقهاء وحملة القرآن والمتجددون بالأسحار ، والعباد والزهاد في الدنيا وعمار المساجد وأهل تلاوة القرآن ، أفلا تسخطون وتنقمون ينازعكم الولاية عليكم سفهائكم والأراذل والأشرار منكم (نقل ذلك ابن قتيبة في الإمامة والسياسة) قاله بعد وصف جيش الشام بالفسق والجهل وكل سوء ، كما شهد معاوية بذلك مراراً . هذا ما كان في العراق فبماذا عاملته أمة ؟

أمية مدعاة الجفوة والقسوة ، عدوة العلم والصلاح ، داعية الشر والفساد ، مبيدة العروبة والاسلام . رأت أمية أن العراق لا يسلم لها ، ولا ينقاد لشهواتها ، إن في العراق الاسلام والعروبة وهى عدوتها اللدود . أمية شهوة وفساد وجمل ، والعراق ورع وصلاح وعلم ، فهما ضدان لا يجتمعان .

رأت أمية ذلك فصممت على أن تبيد العراق ، وتمت بذلك العروبة والاسلام ، لتسلم لها شهواتها ولا يبقى لها معارض .

جاء - عبد الملك بن مروان - الى العراق بجيش الشام ، فقتل بين الشام والعراق مصعب بن الزبير وخلقاً كثيراً من أهل العراق . وبعث بعد ذلك الى - الحجاج بن يوسف الثقفي - بعهد على العراقيين - الكوفة والبصرة - والحجاج كما هو معروف سافك الدماء ، متتهك الحرمات ، كان يطرب إذا رأى أمامه دم مسلم عربى مسفوكا . ولا غرو فإن أمه - فارعة - كانت تحت الحارث بن كلفة - حكيم العرب - فطلقها ، وكانت معروفة بالزنا ، وهى المتشبهة بالصبيان ، المتمنية لقاهم في حال السكر ، وقصتها مع عمر بن الخطاب في نصر بن الحجاج معروفة مشهورة . فإن عمر سمعها ليلاً تغنى بهذا البيت :

هل من سبيل الى خمر فأشربها أم من سبيل الى نصر بن حجاج
والقصة مشهورة . وظلم الحجاج وفساده أشهر من بنى أمه . كان يقول : ليس عندى شيء أذل من سفك الدماء ، لأنه لم يكن يأخذ ثدى أمه عند ولادته ، وولد ممسوحاً لادبر له ، فألق الدم وثقب له دبر فالتقم ثدى أمه . وهو أول من حبس النساء مع الرجال مربوطين بجبل واحد . قال عمر بن عبد العزيز : « كل أمة تأتى يوم القيامة بأهل الشر منها

ونحن نأتى بالحجاج فنفوق جميع الأمم » وإن عبد الملك قال يوماً للحجاج :
 « لم يبق أحد لم يطلع على عيوبك فاذكر أنت عيوب نفسك ؟ قال الحجاج :
 إني رجل لجوج ، حقود ، حسود . قال عبد الملك : ما بينك وبين الشيطان
 من النسبة ؟ قال ما رأيت الشيطان إلا وخضع لي واستسلم ، (هذا ماورد في
 تاريخ ابن الاثير في ذكر نسب الحجاج وشيء من سيرته) .

ومر الحجاج يوماً (بخالد بن يزيد بن معاوية) ، فقال له رجل من هذا ؟
 قال هذا عمرو بن العاص . فقال الحجاج : والله لأرضى أن أكون ابن
 العاص ، أنا الذى قتلت مائة ألف أو يزيدون (كما عن ابن الاثير) . قال
 القاضى ابن خلصان فى وفیات الاعيان بترجمة الحجاج : (وابن الاثير فى
 تاريخه فى الجزء الرابع من المجلد الثانى فى ذكر نسب الحجاج وشيء من سيرته) :
 « بحث أهل الأثر والتاريخ فما أحصوا الصالحين الذين قتلهم الحجاج صبراً
 وأكثرهم من الصحابة والتابعين » . روى الدميرى فى حياة الحيوان مج ١ فى
 مادة - تيس - : بترجمة الحجاج إنه قال يوماً لكتابه : كم عدة من قتلنا
 فى التهمة ، قال ثمانون ألف ،

ولى عبد الملك بن مروان الحجاج على العراق ، وأمره أن يحتال بقتل
 علمائه وصلحائه وفطاحل زعمائه فتوجه الحجاج ومعه ألفا رجل من مقاتلة
 الشام ، وأربعة آلاف من أخلاط الناس ، وتقدم بألفى رجل ، وتجرى
 دخول البصرة يوم الجمعة فى حين أوان الصلاة ، فلما دنى من البصرة أمرهم
 أن يتفرقوا على أبواب المسجد على كل باب مائة رجل بأسيا فهم تحت أريدتهم ،
 وعهد اليهم أن إذا سمعتم الجلبة فى داخل المسجد والوقعة فيهم ، فلا يخرجن
 خارج من باب المسجد حتى يسبقه رأسه الى الأرض . وكان المسجد له ثمانية
 عشر باباً يدخل منها اليه . فافترق القوم عن الحجاج وبدروا الى الأبواب

فجلسوا عندها مرتدين أسيا فهم ينتظرون الصلاة . ودخل الحجاج وبين يديه مائة رجل ، وخلفه مائة رجل ، كل منهم مرتد برذائه وسيفه قد أفضى به الى داخل أزاره . فقال لهم إنى إذا دخلت فساء كلهم القوم فى خطبتي وسيحصبونى فإذا رأيتمونى قد وضعت عمامتى على ركبتي فضعوا أسيا فكم فى رقابهم واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين . فلما دخل المسجد وقد حانت الصلاة ، فصعد المنبر وتهدد الناس وتوعدهم وشتمهم ، فحصبه الناس ، فوضع عمامته على ركبتيه ، وكان له داخل المسجد جند كثير فجعلت السيوف تبرى الرقاب . فلما سمع الخارجون السكانون على الأبواب وقيعة الداخلين ورأوا تسارع الناس الى الخروج ، تلقوهم بالسيوف ، فأردعوا الناس الى جوف المسجد ولم يتركوا خارجا يخرج ، فقتل منهم بضع وسبعون ألفاً ذلك اليوم ، فسالت الدماء الى أبواب المسجد والسكك . وفى المقتولين كثير من الفقهاء والمتسكين والمعتكفين فى المسجد والشيوخ والأطفال ، والحجاج لا يبالي بذلك بل يقول : رؤوس قد أينعت وحان قطعها ، وضرب الجزية على العراقيين ، فأخذها منهم كما تؤخذ من اليهود والنصارى . (نقل هذه القصة ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة فى أحوال الحجاج) .

لم تنته مظالم الحجاج عند هذا الحد . فإن سفك الدماء فى الكوفة وواسط وبعض بلاد ايران والحجاز مما عجز الواصفون عن شرحها وتفصيلها ، لذلك لجأ العراقيون الى السيف تخلصاً من ظلم بنى أمية ، ف وقعت حروب فى البصرة بين عبد الله بن الجارود ، ومعه أشراف البصرة ، وبين الحجاج ومعه أعوان بنى أمية . وكان أنس بن مالك - وهو من شيوخ الصحابة ، ومن خدم النبى ﷺ - فى أصحاب ابن الجارود ، فأسر وشفع فيه قتيبة بن مسلم ، ولما أحضر الى الحجاج قال له : لا أهلاً ولا مرحباً أنت الذى

قضيت عمراً طويلاً في الضلالة تتبع حيناً أبا تراب ، وحيناً ابن الزبير ، وشتمه وجفاه ملياً وتهدهه بالقتل .

وبعد فتنة ابن الجارود لجأ العراقيون - من ظلم بنى أمية - الى صالح بن مسرح ، وكان رجلاً معروفاً بالصلاح والدين ، وقد اصفر لونه من شدة الرياضة والعبادة ، وكان له أتباع كثيرون يتعلمون منه القرآن والفقه ، فلها سمع بمظالم عبد الملك قال لأتباعه : قد انتشر الظلم وكثر الظالمون ، فاتفق القوم بدفع الجائرين ، فنهض بنفسه لذلك ودعى الناس الى جهاد الظالمين من أمية ، وقامت حروب بين بنى أمية وصالح قتل فيها خلق كثير ، (منهم صالح بن مسرح) ، فقام من بعده شبيب الشيباني - رئيس بنى شيبان - وهو من أصحاب صالح ومعه العراقيون ، وقعت بينه وبين بنى أمية حروب عظيمة في المدائن ، وفي خانقين ، وفي النهروان ، وفي تكريت ، وفي الحيرة ، وعلى أطراف السكوفة ، وفي أقاصى ولاية الموصل ، وفي الأنبار ، وخوزستان وفارس ، وكرمان ، والأهواز ، حيث هلك شبيب غرقاً . وفي فتنة الأزارقة قتل من العراقيين خلق عظيم لا يحصى عددهم . كل ذلك بسبب ظلم بنى أمية - أعداء العرب والإسلام - ولم يقتصر ظلمهم وسفكهم للدماء في العراق على هذا ، فإنهم ألجأوا العراقيين الى إمتشاق الحسام ومحاربتهم بعد ذلك مع (عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث) .

دعت الحجاج شهواته الى بعث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والياً على سجستان وكرمان ، ومعه جيش ، ثم كتب اليه أن يقاتل حصوناً ويسفك دماء بريئة ، فامتنع عبد الرحمن وفي جيشه حقد على أعمال بنى أمية وكلهم يحدثون أنفسهم بالتخلص من ولايتهم .

جمع عبد الرحمن أصحابه وفيهم من شيوخ قريش ، وأهل الصلاح

والفقهاء والعلماء والزهاد والحفاظ والقراء والعباد ، خلق كثير ، فيهم سعيد بن جبير - فقيه أهل الكوفة - وكميل بن زياد - من الصحابة والتابعين - وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعامر بن سعيد الشعبي - فقيه أهل البصرة - الى كثير من أمثالهم ، فأجمع رأيهم على خلع ولاية بنى أمية ، وقالوا إن خلعها من أفضل أعمال البر . ودارت حروب بين عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في العراقيين ، وبين جيوش بنى أمية بقيادة الحجاج ، سفك فيها من دماء العراقيين ما صبغت به أرض الكوفة ، وأرض خوزستان والعراق - بين واسط والبصرة - وكرمان وسجستان وغيرها ، وتجاوز عدد القتلى عشرات الألوف من العراقيين ، وطلب الحجاج المدد من الشام ، ولم يستطع الوقوف أمام العراقيين إلا بالخدعة التي أنجزت الى فرار عبد الرحمن الى خراسان وتفرق أصحابه . وصار الحجاج يقتل كل من ظفر به من العراقيين ، ويذبح صبراً كل من جسيء به من الأسرى حتى مل هو وأهل الشام من كثرة من قتل من أهل العراق . على ما في نفس الحجاج الخبيثة من الحب لسفك الدماء ، ولم يكن يوم يمر بالحجاج وجند بنى أمية إلا جسيء فيه بكثير من الأسرى فيأمر بضرب أعناقهم . وتحصن قوم من العراقيين في فارس فحاصروهم أعوان الحجاج وأسروهم وبعثوا الى الحجاج بوجهاء قريش منهم ، كمحمد بن سعد بن أبي وقاص ، وعمر بن موسى التميمي ، وغيرهما . فكاتب الحجاج الى عبد الملك شافعاً في الأسرى ، فأبى عبد الملك ، وتهدد الحجاج وأمره بقتل الأسرى ، فضرب أعناقهم جميعاً ، وفيهم كميل بن زياد - وهو من أصحاب رسول الله وخاصة على - فهدده بالقتل ، وقال له : « أحببت أن أجد عليك سيلاً . فقال له كميل : لا تصرف عني بأنيابك ، ولا تهدر علي بكلامك ، فوالله ما بقي من عمرى إلا مثل كوثل الغبار ، . وكان شيخاً كبيراً

سنه - تسعون سنة - فأمر به فضربت عنقه . وفاز بالشهادة عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه . وابن البحرى الطائى . وبشر بن المنذر بن الجارود وغيرهم من مشاهير رجال الإسلام .

وأتى بسعيد بن جبير - فقيه أهل الكوفة - وجرت بينه وبين الحجاج مناظرة تفرح القلوب . عاب فيها الحجاج على سعيد هذه وورعه وتقواه ، ولامه على عدم ضحك ولعبه ، وأمر بالنأى والعود فضرب العود ونفخ النأى ، وسعيد يبكى . وقال للحجاج وهو يبكى ذكر تنى النفخة فى النأى النفخ فى الصور . وأما مصران العود فهو من نفس ستحشر معك يوم الحساب . وأما هذا العود فهو من شجرة نبتت بحق وقطعت بغير حق . وشم الحجاج سعيداً وجفاه ، وأراه الذهب والفضة ، والقطائف والجواهر ، وقال لسعيد هذا لأمر المؤمنين - عبد الملك - قال سعيد : هذا حسن إن قتت بشرطه . قال الحجاج وما شرطه : قال أن تشتري له بما تجمع الأمن من الفزع إلا كبر يوم القيامة وإلا فإن كل مرضعة تذهل عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ، ولا ينفعه إلا ما طاب منه . قال الحجاج وكأنه يش من أن يخدعه بالمال : إذ هبوا به فاقتلوه . فقال سعيد : أشهدك يا حجاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، أستحفظكم يا حجاج حتى ألقاك . فلما أدبر ضحك قال الحجاج : ما يضحكك يا سعيد قال عجبت من جرأتك على الله ، وحلم الله عليك . قال اضربوا عنقه . قال سعيد حتى أصلى ركعتين فاستقبل القبلة وهو يقول : « وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » . قال الحجاج : اصرفوه عن القبلة الى قبلة النصارى فإنه من حزبهم ، فصرف عن القبلة ، قال سعيد : « أينما تولوا فثم وجه الله » فقال أكبوه لوجهه قال سعيد « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها

نخرجكم تارة أخرى ، فقال اقتلوه ، فجعلوا كلما قطعوا عرقاً صاح سعيد أشهد أن لا إله إلا الله . ولما قتل سعيد قال الحسن البصرى اللهم إئت على فاسق ثقيف ، والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله على وجوههم في النار .

ولم يفرغ الحجاج من قتل سعيد حتى خولط في عقله ، وجعل يصيح قيودنا قيودنا - يعنى القيود التي كانت في رجل سعيد - ومرض مرضاً أثلثت به ريعه ، وأصابته الآكاة في بطنه ، فكان اللحم يشد بالخيط وبدلى الى بطنه فيخرج محاطاً بالدود ، والحجاج يستغيث ويضطرب ، وقلبه يلتهب نار وبدنه مثلج ، حتى أن السكوانين كانت تضرم وتدنى الى جلده حتى يحترق وهو يرجف من شدة البرد . وأرسل الى الحسن البصرى أن يدعو له فقال الحسن لا أدعو لمن ولسغ بدماء أمة محمد . فقال الحجاج لا أريد أن يدعو لى بالعافية ، إنما أريد أن يدعو الله ليعجل موتى فيريحني من هذا العذاب .

هذه أمة ، وهؤلاء عمالها ، هنك - عبد الملك بن مروان - حرمة مسجد البصرة ، وجعل يوم الجمعة يوم تفرق الكلمة ، وبدل الصلاة - وهى من أهم العبادات - بسفك دماء المصلحين والتاسكين ، وبذلك ضاعت الجمعة وحرم المسلمون فوائدها وحكمها ومصالحها الى هذا اليوم .

جاء النبي ﷺ بالجمعة لحفظ الإسلام والعروبة ، فأبطلتها أمة ، وبدلت عز المسلمين بذلهم وعبادتهم بقتلهم صبراً .

ولست هذه أول حرمة انتهكها - عبد الملك بن مروان - أن قتل العلماء صبراً . وفي الحرب أعظم من انتهاك حرمة المسجد . وأى أمة أقدمت على قتل علمائها العاملين فنصيبيها الذل والهوان ، والعار والنار ، والحلول في دار البوار ،

سفكت دماء علماء العراق جيوش أمية ، حتى أصبح العراق خلواً من العلماء الذين بهم نجاته وسطوته ، وانتهكت حرمة مساجد المسلمين - وهي مظهر الحرمة لجميع الأمم - . قيل إن الذين قتلهم الحجاج بسيفه صبراً في العراق كانوا مائة وعشرين ألفاً ، ولا يعلم أحد عدد من قتلهم صبراً إلا علام الغيوب . ولما مات الحجاج وجد في سجنه الخاص خمسون ألفاً : ثلاثون ألف رجل ، وعشرون ألف امرأة ، وكانت سجنونه بلا سقف ، والمسجونون تحت الشمس والمطر . فأى مسلم عربى يرضى بهذا . لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به .

وأشنع ما فعلته أمية هناك حرمة الكعبة وهدمها . أرسل عبد الملك الحجاج بن يوسف - بعد قتل مصعب بن الزبير - الى قتال أخيه عبد الله بن الزبير بمكة . فجاء الحجاج ونصب المنجنيق على أبى قبيس ونواحى مكة كلها فرمى أهل مكة بالحجارة ، فأشار على ابن الزبير نفر من قريش بطلب الأمان من عبد الملك ، فأبى الدنية وقال :

ولا ألين لغير الحق أسأله حتى تلين لضرس الماضع الحجر
ثم دخل على أمه - أسماء بنت أبى بكر - وهي عمية من الكبر وقد بلغت من العمر مائة سنة - فقال لها يا أماه أما ترين قد خذلنى الناس ، وخذلنى أهل بيتى . فقالت يا بنى لا يلعبن بك صبيان بنى أمية عش كريماً ومتم كريماً . فخرج وجعل يقاتل أهل الشام حتى قتل وقتل معه كثير من شيوخ قريش ، وبعث برؤوسهم الى عبد الملك

وفى هذه الواقعة هدمت الكعبة التى هى نخر العروبة ، ولها المنزلة العظمى عند العرب قبل الإسلام . وفى هدمها جنت أمية على العروبة والإسلام جناية لم يسبق إليها غير أمية . وفى قتل ملوك المسلمين وأسرهم ، وقتل الأسرى

من المسلمين والعلماء بالله والفقهاء والمتنسكين والزهاد ، وإهانة النساء ، وعدم رعاية حرمة المساجد ، وكل ما جاء به الإسلام ، وإخافة المؤمنين في حرم الله وغير ذلك من الجنايات التي اقترفتها أمية ماحقق عداوتها للعروبة والإسلام ودأبها على محوها من عالم الوجود . لولا أن الله تعالى أراد أن يظهر دينه ولو كره الكافرون .

هذه أمية وتلك عداوتها للإسلام والعروبة ، بل للبشرية عامة وللعراق خاصة ، إذ أفا الذي حمل بعض شبابتنا على الدعوة باسم أمية ، زاعماً أنها من الدين بمكان ، وأنها نخر العروبة ، بل هي العروبة كلها ، أليست هذه خديعة الإستعمار - إن اللبيب من الإشارة يفهم - أتري أن العرب تنجوا إذا اقتدت بأمية التي هدمت الكعبة والمساجد ، وقتلت العلماء ، وسفكت دماء المسلمين في الحرم الذي جعله الله تعالى آمناً لمن دخله ، فقال « ومن دخله كان آمناً » .

- ٤ -

أرأيت أمة من الأمم لم تكن شيئاً مذكوراً ، ثم انشق عنها عماء العدم فإذا هي بحمية كل واحد منها . كون بديع النظام ، قوى الأركان ، شديد البنيان ، عليها سياج من شدة البأس ، ويحيطها سور من منحة اللهم ، تخمد في ساحاتها عاصفات النوازل ، وتنحل بأيدي مديريها عقد المشا كل ، نمت فيها أفنان العزة بعد ما ثبتت أصولها ورسخت جذورها ، وامتد لها السلطان على البعيد عنها والداني اليها ، ونفذت منها الشوكة وعلت لها الكلمة وكملت القوة ، فاستعلت آدابها على الآداب ، وسادت أخلاقها وعاداتها على ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصريها ، وأحست مشاعر سواها من الأمم بأن لاسعادة إلا في انتهاج منهجها وورود شريعتها ، وصارت - وهي قليلة العدد - كثيرة الساحات ، كأنها للعالم روح مدبر وهو لها بدن عامل .

وبعد هذا كله وهي بناؤها ، وانتثر منظومها ، وتفرقت فيها الأهواء وانشقت العصي ، وتبدد ما كان مجتمعاً ، وانحل ما كان منعقداً ، وانفصمت عرى التعاون وانقطعت روابط التعاضد ، وانصرفت عزائم أفرادها عما يحفظ وجودها ، ودار كل في محيط شخصه المحدود بنهايات بدنه ، لا يلتمح في مناظره بارقة من حقوقها الكلية والجزئية .

هذا هو الذى بلسغ بالامة مرضاً يعجز عنه الطبيب الحاذق . بلسغ بها حدّاً أشرف بها على الهلاك وطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد وطعمة لكل طاعم .

نعم رأينا كثيراً من الأمم لم تكن ثم كنت ، وارتفعت ثم انحطت ، وقويت ثم ضعفت ، وعزت ثم ذلت ، وصحت ثم مرضت ، ولكن ليس لكل علة دواء .

والأسفاه ما أصعب الداء وما أعز الدواء ، وما أقل العارفين بطرق العلاج . كيف يمكن جمع الكلمة بعد افتراقها وهي لم تفترق إلا لأن كلا عكف على شأنه .

نحن الذين كنّا نملك الدنيا أصبحنا مملوكين ولا نملك شيئاً من الدنيا ، أفليس هذا من أسوء العار ، لماذا كل هذا أتخسبون أن ذلك لقصور في عقولنا أو نقص في جوارحنا ، أو خلل في شيء من حواسنا . كلا وعزة الله ، لانقص فينا حسب المواهب الفطرية ، ولا زيادة لهم علينا ، ولكنهم زادوا علينا في الجد والنشاط ، والإستهانة بهذه الحياة . في سبيل الشرف وطرح الفوارق الشخصية فأصبحت كل أمة منهم كشخص واحد ، بهذا تفقوا علينا ، وإلا فنحن أدق فهم ، وأرق طبعاً ، وأسمى خلقاً وخلقاً ، ومنا أخذوا وعلينا تظاهروا واستظفروا .

أفليس بعد هذا حرام علينا أن يتعاضد أو يعتدى مسلم على مسلم ، أو يتنازح أخ مع أخيه . أو ليس من الحتم علينا أن ننظم تحت راية واحدة ونكون إخواناً كما أراد الله تعالى منا أن نكون .

مما تتخوفه كثيراً لإهتمام رجال يزعمون - أنهم من البشر أو من المسلمين - في خلق العراقيين لتفريق الكلمة فيما بيننا ، وإحداث المشكلات في سبيل الوحدة التي نطلبها . يعملون العوامل الفعالة في فشلها ، والمعاول الهدامة لتمزيقها ، فيجب علينا أن نحترز منهم ، وأن لانغتر بأقوالهم . إن أعظم الدسائس وأقبح العلل علة النفاق ، وإن المنافقين (الأمويين)

يزعون أنهم من المسلمين ، وأنهم منا ، وهم بين ظهرانينا يسعون في إحباط مساعيها وغل أيدينا ، « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم » . فاحذروا أمة أيها الناس فإن لها في كل زمن رجال ، واحذروا دسائسها فإنها التي أحلت قومها دار البوار .

نسأله تعالى أن يرد كيدها في نحرها ، « والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » . أعمال أمة هي قتل الفاتحين العظام ، وفقهاء الإسلام ، وهدم الكعبة وإباحة بيت الله الحرام ، وهدم المساجد ، ومنع الجمعات والجمعيات ، وتمزيق القرآن ، ورفع حرمة النساء ، وتعطيل الحد والأحكام .

يقول علماء الاجتماع : إن الجمعيات عنوان الأمة ، وإن العائلة عنوان الجماعة ، فلا تصلح أمة إلا إذا صلح مجتمعها ، ولا يصلح المجتمع مالم يصلح نظام العائلة ، وقد واظب الاسلام على هذين الأمرين في جميع أحكامه ، فمجتمعاته من الصلوات الجماعة والجمعة والعيد والحبس وغيرها من أفضل المجتمعات ، ونظام العائلة فيه من زواج وطلاق وحسن معاشره الزوجين ، وتربية الأولاد ، وحقوق كل على الآخر ، وغير ذلك أفضل نظام عرفه البشر في قانون العائلات الى اليوم .

وقد جدت أمة في إبطال المجتمعات ، وتعطيل المساجد والجمعات ، كما اجتهدت في تهريش نظام العائلة وحل عقد نظامها .

أمة لم تحترم نظام العائلة الإسلامية ، واستخفت بالأعراض ، وتهاونت بالأنساب ، وأحلت العروبة بسبب ذلك دار البوار .

لم يعرف لزياد بن أبيه أب فادعى معاوية انه ابن أبي سفيان . وهذا أول استخفاف بالأنساب ونظام العائلة الإسلامية .

كنت لأود الخوض في غمار هذه المباحث ، لاحقاً لأمية وإعظماً لها ، بل اشتغالا بما دهم المسلمين وحق بهم في هذه الأعصر من الظلم والذل عما كان قد أصابهم في سالف الأزمان والأعوام ، وكنت أمر على تلك الفجائع المؤلمة والحوادث المؤسفة - التي أحدثتها أمية - فأتلو قوله تعالى : « تلك أمة قد خلت لهما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون » فكنت أمر عليها مسرعاً كي لا أشغل فكري فيها فتؤثر على ، ولست حتى على ذكر ذلك جهل بعض المؤرخين من المسلمين في عصرنا هذا وغفلتهم عن الحق ، فحسبوا أمية من العرب أو من الدين ، وليست هي كما يزعمون .

أمية خزي العرب لو كانت من العرب ، وأنى لها بذلك برئت العرب من أمية فما أمية إلا عبد رومي تبناه عبد شمس كما هي عادة العرب في الجاهلية من تبنى الموالي والغلمان . وفي وسع القارىء أن يفسر التنكر الشديد منهم للعرب والإسلام فيرجعه الى هذا النسب المدخول ، وبحكم هذه الظاهرة يرى أنهم كانوا أعداء في البداية والنهاية .

فإن أمية شخصية غامضة النسب ، مشكوكة الإلتساب الى قريش ، قامت حوله إمارات من حقناً أن نشير اليها ، ومن حقها أن تثير حفيظة الشك وتبعد النسبة ، أو على الأقل تحوط النسب المدعى بسياج من الشك والغموض ، وفي الرواة من يقول : إنه ابن عبد رومي تبناه عبد شمس ثم ألصق به ، والعرف العربي لا ينكر مثل هذه النبوة ويتسامح في هذا الإلصاق . والشواهد لا تخفى على الباحث المتابع .

ولعل في قول أبي طالب (ره) ما يسند هذه الشكوك ، ويرفع درجتها حيث يقول من أبيات :

توالى علينا موليان كلاهما إذا سئلا قالاً إلى غيرنا الأمر

أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا هما نبدانا مثلهما تنبذ الخمر
 قديماً أبوهم كان عبداً لجدها بنى أمة شهلاء جاش بها البحر
 فإن شأن الشاعر والخطيب في موقف بيان الحقائق . وفي مقام التحدى
 أن يدون ماهو معروف وملبوس في عصره من حقائق . ومن البلاهة أن
 نقول إن أبا طالب كان يلقي الكلام إرسالاً بدون ماروية ، ولا يملك منطقته
 ولسانه فيطعن في بنى عمه . - إن صح التعبير - في أعز شيء يملكه العربى
 الصميم في الساعة الحرجة التى يشتد فيها الخصام والجدال بين الهاشميين والأمويين
 ويتقابل الخصمان ، فهل يطعن هذا الطعن ، ويقذف هذا القذف ، وليس
 عنده ما يبرر ذلك . ومن الصعب جداً على أبى طالب أن يقف من خصمه
 العنيد هذا الموقف إذا لم يكن يرتكز على حقائق ثابتة لا تقبل الشك . ولا يمكن
 أن يقف الأمويون من هذه الطعنة مكتوفى الأيدى لا ينسجون بنت شفة ،
 ولا يدافعون عن نسبهم ، لولا أن الحقيقة يومئذ أوضحت من أن تسترأو يتنصل
 منها الأمويون . ولم يصلنا منهم شيء وفيهم من يفكر تفكيراً خبيثاً ، وفيهم
 من يعد للشر عدته .

ولهل ماوصل إلينا عن معاوية بقرر الشبهة ، فإنهم حدثونا أن معاوية
 قال لولده يزيد : فاخر بن عمك ، فقال عبد الله بن جعفر : بأى آباءك
 تفاخرنى أجرب الذى أجرناه ، أم بأمية الذى ملكتناه ، أم بعبد شمس الذى
 كفلناه . قالوا فلم يرد عليه وقال لولده يزيد : يا بنى إياك ومنازعة بنى هاشم
 فإنهم لا يجهلون ما علموا ولا يجد مبغضهم لهم سباً . وليس هذا بالأمر اليسير
 من شاب هاشمى بين يدى سلطان معاوية .

ونرى شيخ الأبطح في شعره التمس طريقة فنية ، قد يجد الدارسون
 للأدب في هذه الطريقة ما يحملهم على الإعتراف بدخالة هذا النسب ، أفلا

يجدون في نصب (بنى) على التخصيص أن المعنيين هم بنو أمية ، ويلاحظون معنى ، أن تأنيث الإسم ، وتأنيث الصفة ، وإعادة الضمير مؤنثاً ، يرمى الى إستصغار هذا الإنسان الحقير ، ثم إلحاق ذلك كله ، بأن هذه السلعة (جاش بها البحر) كان للتدليل على أن هذا الإنسان كان عبداً رومياً ، وذلك لأن البحر لم يكن في ذلك العصر ليجيش من السلع الآدمية بغير الرقيق من العبيد والإماء الذين يفد بهم النخاسون من بلاد الروم وغيرها . وأحسب أيضاً أنهم يلاحظون في كلمة (شهلاء) جرساً يرن بأن هذا العبد كان رومياً لأن الشهل زرق في العين ، وهذه الزرقة من صفات العين الرومية ، ولا تتصف بها العين العربية . ولئن أثار كلام أبى طالب الشك في نسب الأمويين فإن في كلام ابنه على عليه السلام ما يزيد الشبهة ويقوى الشك ، فإنه كتب الى معاوية « وليس المهاجر كالطليق ، ولا الصريح كاللصيق ، فإن في كلمة (اللصيق) أسلوباً يجنح عن مألوف اللغة إذ ليس في مألوفها معنى لهذه اللفظة أظهر من انتحال النسب ، وهى في ذلك أصرح من دلالتها على أنه لصيق بالاسلام كما يؤيد ذلك مقابلتها بلفظ الصريح المقصود منه الصراحة في النسب ليس إلا ، ولا أرى ما يدفع هذا الشك إلا ما ربما يتقال من جرأة أمية على منافرة هاشم ، ونلاحظ أن هذه المنافرة مدسوسة ، أو قد كان للدعاية الأموية سلطان في تكوينها . ويكاد يتضح طابع الوضع لو حاكمنا التاريخ بشئ من الدقة والإمعان ، فإنهم رووا أن هاشماً وأمياً توأما ، وذكروا أن هاشماً مات وله من العمر عشرين سنة ، وأوسع رواية انه مات عن خمس وعشرين سنة ، والروايتان تطوران على أشياء كثيرة ، وتصور لنا مقدار الدس ، ففى تزوج عبد شمس وولد له أمية يوم مات هاشم ، ومتى كانت هذه المفارقة ، وهل يجوز لولد غريب لم يبلغ العشر سنوات أن يفاخر هاشماً سيد العرب . وفى

رواية أن هاشماً أسن من عبد شمس ، وإن صحت الرواية فالشبهة أقوى .
أجل ولو أنصف الميزان ، وتحررت المعايير لاستطاع المؤرخ أن يختبر هذا
النسب ، ويرجعه الى أصله ، ولكن الميزان كان بيد السلطان .

قد يكون هذا الرأى واضحاً ، وقد لا يكون كذلك ، ويكون مجال
الريب فيه متسعاً ، فإني لا أريد أن أفرض على قارئ هذا الرأى فرضاً ، وإنما
أضعه بين يديه وله الحكم ، وأعل نطاق البحث العللى سيتسع أكثر منه الآن
فيكشف لنا القناع عن وجه هذه الحقيقة التاريخية ، وسواء أكان الشك في أمية
انه عيشى أوروبى ، فإن الشك في سلالة أمية يكاد أن يكون واضحاً ، وكفة
ميزان الشك تكاد أن ترجح ، وقد تتجاوز الشك الى اليقين أو على الأقل
الى الظن بدخالة سلالة أمية إذا خلت كفة الميزان من السياسة ، وقد رووا
أن دغفل النسابة دخل على معاوية فقال له معاوية : « رأيت عبد المطلب
قال نعم رأيت رجلاً نبيلاً وضيقاً كأن فى وجهه نور النبوة . قال رأيت أمية
قال نعم رأيت رجلاً ضيقاً منحنيّاً أعشى يقوده عبده ذكوان . قال مه ذلك
ابنه - أبو عمرو - . قال أتم تقولون ذلك أما قرئش فلم تكن تعترف
إلا انه عبده ، .

وحدثونا أن القلاح قال لمعاوية وقد سأله عن أمية « رأيت أمية بعد
ماذهب بصره يقوده عبده من أهل صفورية يقال له ذكوان . فقال معاوية
إنه ابنه - أبو معيط - . فقال القلاح هذا شيء قتلتموه وأنشد :

يسألنى معاوية بن هند لقيت أبا سلالة عبد شمس
فقلت له رأيت أباك شيخاً كبير السن مضروباً بطمس
يقود به أقيسح عبد سوء فقال بل ابنه ليزيل لبيس
وذكر الهيثم فى كتاب - المثالب - : إن أبا عمرو كان عبداً لأمية

اسمه ذكوان فاستلحقه ، . وهذا العبد أبو سلاله أمية ، وذلك أن أمية أنكح عمرواً هذا زوجته ، وكان العبد ذكوان يبنى عليها وهو يراه . وقد يكون من الشواهد على ذلك قول الفضل بن العباس في جواب الوليد بن أبي معيط .

أتطلب ثاراً لست منه ولا له وأين ابن ذكوان الصفوري من عمرو كما اتصلت بنت الحمار بأهلهما وتنسى أباهما إذ تسامى أولو الفخر وقد استعرض حسان بن ثابت - شاعر النبي - أبا سفيان بقوله مشيراً إلى هذه الظاهرة :

ولست من المعشر الأكرمين ولا عبد شمس ولا نوفل
وليس أبوك بساق الحجيج فأوقع على الحساب الأرذل
ولكن هجين منوط بهم كما نوطت حلقة المحمل
تجيش من اللؤم أحسابكم بكيش المشاشة في المرجل
وما أبو سفيان إلا ابن زنا ، ومعاوية ابنه كذلك ، وإن يكن منهم نجيب قرشي فلعله - زياد بن سمية - ، أو عبيد الله بن مرجانة -

يقول علماء السير كان أبو سفيان من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ قبل الإسلام ، فهو السبب في حرب بدر الكبرى ، وهو الذي ألجأ على حرب النبي ﷺ في أحد ، وحرب الأحزاب في وقعة الخندق ، وحرص المشركين وقادهم على حرب النبي في أكثر الحروب حتى أرغم الله أنفه بفتح مكة وأسلم كرهاً ولم يحسن إسلامه بل كان من المنافقين بعد الإسلام . وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار .

يقول بن عبد البر في (الإستهباب) في خبر بن الزبير : إنه رآه يوم اليرموك ، فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان إيه بني الأصفر ،

وإذا ظهر المسلمون قال ويح بنى الأصفر ، ولما فتح الله على المسلمين حدث ابن الزبير أباه بذلك ، فقال الزبير قاتله الله يأبى إلا نفاقاً ، أو لسنا خيراً له من بنى الأصفر ، . ولما انهزم المسلمون يوم حنين قال أبو سفيان : « لا تنتهى هزيمتهم دون البحر ، والله لقد غلبت هوازن » فقال له صفوان : « بفيك الكشكشك » .

وذكر ابن المبارك وغيره من أهل السير ، وكذا ذكر بن عبد ربه فى - العقد الفريد - فى خلافة أبى بكر ما خلاصته : « إن أباً سفيان لما قبض النبى ﷺ ورأى إرتداد العرب ، واختلاف أهل المدينة فى أمر الخلافة انتهز الفرصة ، فجاء الى بيت على ؑ وصار يحرضه فى طلب الخلافة وهو يقول :

بنى هاشم لا يطمع الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدى
فما الأمر إلا فيكم وإليكوا وليس لها إلا أباً حسن على
أبا حسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمر الذى يرتجى ملى
ثم قال أغلبكم على هذا الأمر أقل بيت فى قريش ، والله لأملأنها
عليهم خيلاً ورجالاً وأنشأ يقول :

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحى والودت
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد
فاتهره على ؑ وقال له : ما زلت عدواً للإسلام وأهله فما ضر
ذلك الإسلام ، .

ورد أباً سفيان عن بغيه كثير من المهاجرين والأنصار ذلك اليوم ، منهم - سهيل بن عمرو - إذ خطب الناس فقال : « والله إنى لأعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس فى طلوعها الى غروبها ، فلا يغرنكم هذا

الرجل من أنفسكم - يعنى أبا سفيان - فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم ولكنّه قد ختم على قلبه حسد بنى هاشم ، .

ولما صارت الخلافة الى عثمان دخل عليه أبو سفيان ، وقال : هـ هل فى الدار أحد غير بنى أمية - وكان يومئذ أعمى - فقيل له لا فقال تلقفوها يا بنى أمية - يعنى الخلافة - تلقف الصبيان للكبرة ، فوالله مامن جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب . وفى رواية الحسن البصرى إنه قال لعثمان : قد صارت اليك بعد تيم وعدى ، فأدرها كالكبرة واجعل أوتادها بنى أمية فإنما هو الملك ، ولا أدرى ماجنة ولا نار ، . فصاح به عثمان قم عنى فعل الله بك وفعل . وكان من شدة حقه انه لما سمع بلالا يؤذن على سطح الكعبة تمنى الموت ، وأن لو كان مصيره مصير قتلى بدر من المشركين ، حيث قتلوا ولم يشهدوا ماشهده من غلبة المسلمين وانتشار الاسلام ، والأذان على سطح الكعبة .

وكما كان أبو سفيان شديد العداوة للنبي ﷺ ، بغضاً للإسلام ، كانت زوجته - هند بنت عتبة بن ربيعة - كذلك . كانت من أشد الناس عداوة لرسول الله ﷺ . ولما حدثت حادثة بدر الكبرى وقتل فيها أبوها عتبة ، وأخوها الوليد ، وحظلة بن أبى سفيان وكثير من قومها ، كانت تظهر من الحقد على النبي ﷺ ما لا يوصف ، وتحرض المشركين شعراً ونثراً على حرب النبي ، وتذكر قتلى بدر وترثيهم ، وكان من قولها ترثى بعض قتلى بدر :

أيا عين جودى بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب
تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب
يذيقونه حر أسياهم يعرفونه بعد ما قد شجب

ولما تجهز المشركون الى حرب النبي ﷺ - في غزوة أحد - خرجت هند في نساء مكة يحرضن المشركين على القتال والأخذ بثار قتلى بدر . وكانت أشدهن تحريضاً . ولما مر المشركون (بالأبواء) وفيه قبر آمنة بنت وهب - أم النبي ﷺ - قالت هند لوجئتم قبر أم محمد فإن أسر منكم يوم أحد فديتم كل إنسان بإرب من آرابها - أى جزء من أجزائها - فقال بعض قريش لا نفتح هذا الباب ، ووردوا أحداً وهند تحرض المشركين ، حتى أنها وعدت وحشياً أن تمسكته من نفسها وتهب له حليها وفلائدها إن قتل أحد ثلاث : محمداً ، أو علياً ، أو حمزة . وكانت بين المحاربين في أحد في ثلة من النساء يضربن بالدفوف ويقلن :

ويها بنى عبد الدار ويها حماة الإدبار

ضربا بكل بثار

ولقد رآها أبو دجاجة الأنصارى تحرض الناس ، فهم ليضربها بالسيف فولولت . قال أبو دجاجة : فعلبت أنها امرأة فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة .

ولما قتل وحشى - حمزة - عمدت اليه هند فبقرت بطنه فأخرجت كبده فلاكتها فصيورها الله حجراً فلفظتها ، وقطعت أعضاء حمزة وشوهت به وجعلت بعض أعضائه فلاة لها بدل ما أعطته لوحشى . وكان النبي ﷺ قد هدر دم هند - عام الفتح - فأقبلت مخفية في نساء من قريش ، وأسلمت هي وزوجها .

يقول أبو عمرو الجاحظ في (رسالة مفاخرة بنى هاشم وبنى أمية) : قد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوة النبي ، وفي محاربه له وإجلاله عليه وغزوه إياه ، وعرفنا إسلامه حيث أسلم ، وإخلاصه كيف أخلص ، ومعنى

كلمته يوم الفتح حين رأى الجنود ، وكلامه يوم حنين ، وقوله يوم صعد بلال على السكبة فأذن . على أنه إنما أسلم على يد العباس ، والعباس هو الذى منع الناس عن قتله وجاء به رديفاً الى رسول الله ﷺ وسأله فيه أن يشرفه وأن يكرمه ، وأن ينوبه به ، وتلك يد بيضاء ومقام مشهود ، ويوم حنين غير مجحود . فكان جزاء بنيه أن حاربوا علياً ، وسموا الحسن ، وقتلوا الحسين ، وحملوا النساء على الأقتاب حواسر ، الى أن قال : وأكلت هند كبدة حمزة . فمنهم آكلة الأكباد ومنهم كهف النفاق ، ومنهم من نقر بين ثنيتي الحسين بالقضيب .

هذه أمية وهذه أعمالها أفيصح أن ترمى بها العروبة ، برئت منها العروبة ولحقها الحزى الدائم .

أمية تولدت من الزنا وليست من العروبة فى شيء ، وأغض النظر عن عمر بن عبد العزيز ، لقول الامام - محمد بن على الباقر (عليه السلام) - قال : لكل قوم نجبية ، وإن نجبية بنى أمية عمر بن عبد العزيز ، وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة . كما روى ابن الأثير - فى الكامل - وذلك أن بنى أمية كانوا مولعين بالشر إقداماً عن قصد رجالا ونساء ، حتى أنهم كانوا لا يتزوجون بالأبرار مخافة أن يصلح أولادهم ، وكانت عمه عمر بن عبد العزيز فى كآبة وحزن من تزويج عبد العزيز بأمر عمر - وهى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب - ولها فى تزويجها قصة مشهورة ، لأن هذا التزويج صار سبب صلاح رجل أموى ، وهذا لما لا ترضاه نساء بنى أمية ورجالهم من قسوة نسايتهم ماصنعتهم امرأة مروان ابن الحجاج حيث وضعت وسادة كبيرة على وجهه وهو نائم ، وجالست عليها مع جواربها حتى مات لأنه كان قد شتمها . وقول أم معاوية بن يزيد لابنها معاوية لما رأت ما فيه من الصلاح ليتك كنت حيضة

كما سيأتى ذكر ذلك . وفى عمل أم معاوية بن أبى سفيان من أكلها كبدة حمزة وغيره غنى عن البيان .

وكان السر فى صلاح عمر بن عبد العزيز تعلمه بالمدينة ، ومعاشرته لبني هاشم ، فقد كان يصحب أبا هاشم - عبد الله بن محمد بن الحنفية - ولزم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، فعرفه مقام على بن أبى طالب عليه السلام وأن سبه كفر وإلحاد ، فلما ولى الخلافة أمر بترك سب على ، وكان بنو أمية يسبونونه فى كل خطبة ، واعتاض عمر عنه بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر » الآية فخل محله عند الناس ، وغضب بنو أمية غضباً شديداً ، وكانوا يقولون : « لو علم الناس ما على من الفضل لتفرقوا عنا ، ومدحه كثير عزه من أجل ذلك على ما فى - الكامل لابن الأثير - بقوله :

وليت ولم تشتم علياً ولم تحف بريئاً ولم تتبع مقالة مجرم
تمكمت بالحق المبين وإنما تبين آيات الهدى بالتكلم
وصدقت معروف الذى قلت بالذى فعلت فأضحى راضياً كل مسلم
ألا إنما يكفى الفتى بعد زيفه من الأود الباقي ثقاف المقوم

فقال عمر حين أنشدته هذا الشعر : « أفلحنا إذا ، ورضى كل مسلم بترك سب على عليه السلام إلا أن بنى أمية غضبوا أشد الغضب .

ولما ولى عمر بن عبد العزيز نقض جميع ما كان أبرمه أسلافه من بنى أمية وغيرهم ، ونظر الى العراق نظراً خاصاً لما كان قد أصابه من ظلم أسلافه وكتب الى عبد الحميد أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام الله ، وسنة خبيثة سننها عليهم عمال السوء ، وإن قوام الدين العدل والإحسان ، فلا يكون شيء أهم اليك من نفسك ، فلا تحملها قليلا

من الاثم . ولا تحمل خراباً على عامر وخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر
ولا تأخذن من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض .
إلى آخر ما كتبه ، : وفي كتابه هذا دلالة على خروج بنى أمية عن الاسلام
في أعمالهم .

ولما ولي صعد المنبر فقال : « بعد الحمد والثناء : أيها الناس من صحبنا
فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقر بنا يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ، ويعيننا
على الخير بجهده ، ويدلنا من الخير على ما نهتدى إليه ، ولا يقتابن أحداً ،
ولا يعترض فيما لا يعنيه . » فانتشع الشعراء والخطباء ، وثبت عنده
الفقهاء والزهاد .

قال ابن الأثير - في الكامل - : « ثم أحضر قريشاً ووجوه الناس
وقال إن فداك كانت بيد رسول الله ﷺ فكان يضعها حيث أراه الله ، ثم
وليها أبو بكر كذلك ، وعمر كذلك ، ثم أقطعها مروان - كذا في ابن
الأثير - والظاهر سقوط كلمة عثمان ، والعبارة ثم قطعها عثمان مروان ،
لأن عثمان هو الذي أعطاها مروان وأقطعها إياه - ثم أنها صارت إلى ولم
تكن من مالي أعود منها على ، وإني أشهدكم إني قد رددتها على ما كانت عليه
في عهد رسول الله ﷺ . قال : فانتطعت ظهور الناس ويسوا من
الظلم ، .

وقال - لمزاحم - : « إن أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه ،
ولا لهم أن يعطوني ، وإني قد همت برده على أربابه . قال كيف تصنع
بولدك فجرت دمرعه وقال : « أتسلكهم إلى الله فردها . ثم أخذ من أهله
مابأيديهم وسمى ذلك مظالم ، ففزع بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان ،
فأنته فقالت : تكلم أنت يا أمير المؤمنين فقال : « إن الله تعالى بعث

محمدًا ﷺ رحمة ولم يبعثه عذاباً الى الناس كافة ، ثم اختار له ما عنده ، وترك للناس نهراً شربهم سواء ، ثم ولي أبو بكر فترك النهر على حاله ثم ولي عمر فعمل عملهما ، ثم لم يزل النهر يستسقى منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والوليد وسليمان ابنا عبد الملك حتى أفضى الأمر الي وقد يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتى يعود الى ما كان عليه . فقالت حسبك قد أردت كلامك قدماً إذا كانت مقاتلتك هذه ، فلا أذكر شيئاً أبداً ، ثم قالت له إن بنى أمية يحذرونك يرمأ من أيامهم ، فغضب وقال : « كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا آمنت شره » . فرجعت اليهم فأخبرتهم وقالت : أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تزوجتم بأولاد - عمر بن الخطاب - فجاء يشبه جده فسكتوا .

هذه كانت سيرة عمر بن عبد العزيز ، فإنه ذكر مظالم بنى أمية وحيادهم عن طريق الحق ، وقتلهم المسلمين ، وسبهم أمير المؤمنين ، ورفع تلك المظالم وردّها الى أهلها ، وحمى المسلمين عن القتل ظلماً ، ورفع السب عن أمير المؤمنين ، وعمل بما توجبه أحكام الدين ، فهل أَرْضَى ذلك أمية . لم يَرْضَ أمية قول الحق وفعله وأبت إلا الباطل ، فغضبت على عمر بن عبد العزيز نساء ورجال وتربصت به الدوائر حتى اغتالته فسقته السم وقتلته وهو في أيام شبابه ، وهذه فضيحة أخرى تضاف الى فضايحهم ، وجريمة تضم الى جرائمهم التي ملأت الآفاق .

هذه أمية وقسوتها وظلمها وجفوتها وفسقها نساء ورجال ، وبغيها على الدين ونبذها وراء ظهرها المكتاب المبين .

ويشبه معاوية بن يزيد بن معاوية عمر بن عبد العزيز ، وعمل أمية مع عمر عملهم مع معاوية .

هناك يزيد بن معاوية (لسع) فبويع لابنه معاوية ، ولم تخدعه الدنيا فلم

يغتر لانقياد أمة ، وخلع نفسه . قال الدميرى فى - حياة الحيوان - وغيره من مؤرخ الاسلام .

إن معاوية بن يزيد لما خلع نفسه صعد المنبر فجلس طويلا ، ثم حمد الله وأثنى عليه بأبلغ مايكون من الحمد والثناء ، ثم ذكر النبى ﷺ بأحسن ما يذكر . ثم قال :

«أيها الناس ما أنا بالراغب فى الإتيار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم ، وإنى لأعلم أنكم تكرهوننا أيضاً لأننا بليتنا بكم وبليتم بنا ، ألا إن جدى معاوية قد نازع فى هذا الأمر من كان أولى به منه ومن غيره ، لقرابته من رسول الله ﷺ وعظم فضله وسابقته ، أعظم المهاجرين قدراً ، وأشجعهم قلباً ، وأكثرهم علماً ، وأولهم إيماناً ، وأشرفهم منزلة ، وأقدمهم صحة ، ابن عم رسول الله ، وصهره وأخوه ، زوجه ابنته فاطمة وجعله لها بعلا باختياره لها ، وجعلها له زوجة باختيارها له ، أبو سبطيه سيدى شباب أهل الجنة ، وأفضل هذه الأمة تربية الرسول ، وابن فاطمة البتول ، من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية ، فركب جدى معه ماتعلين وركبتم معه مالا تجهلون ، حتى انتظمت لجدى الأمور ، فلما جاءه القدر المحتوم واخترمت أيدى المنون ، بقى مرتهاً بعمله ، فريداً فى قبره ، ووجد ما قدمت يداه ورأى ما ارتكبه واعتداه . ثم انتقلت الخلافة الى يزيد أبى فتقلد أمركم لهوى كان أبوه فيه ولقد كان أبى يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خلىق بالخلافة على أمة محمد ﷺ ، فركب هواه واستحسن خطاه ، وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله وبغيه على من استحل حرمة من أولاد رسول الله ، فقللت مدته ، وانقطع أثره ، وضاجع عمله وصار حليف حفرته رهين خطيئته ، وبقيت

أوزاره وتبعاته ، وحصل على ماقدم وزدم حيث لا ينفعه الندم ، وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه ، فليت شعري ماذا قال وماذا قيل له هل عوقب بإسائه وجوزى بعمله وذلك ظني ثم خنقته العبرة فبكى طويلا وعلى نحيبه ثم قال أنا ثالث القوم والساحط على أكثر من الراضى ، وماكنت لأتحمل آثامكم ، ولا يرانى الله جلّت قدرته متقلدا أوزارك وألقاه بتبعاتكم ، فشأنكم أمركم فخذوه ، ومن رضيتم به عليكم فلوله ، فلقد خلعت بيعتي من أعناقكم والسلام .

فقال مروان بن الحكم : وكان - تحت المنبر - أسنة عمرية يا أبا ليلى - فقال : دأغدوا عني وعن ديني تخدعني فوالله ماذقت حلاوة خلافتكم فأتجرع مرارتها ، إئتني برجال مثل رجال عمر ، والله لئن كانت الخلافة مغنا لقد قال أبى مغرمأ ومأثما ، ولئن كانت سوء فحسبه منها ماأصابه . ثم نزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكى ، فقالت له أمه : د ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك ، فقال : د وددت والله ذلك ، ثم قال : د ويل إن لم يرحمنى ربى ، ثم إن بنى أمية قالوا المؤدبة - عمر المقصور - : د أنت علمته هذا ولقنته إياه ، وصددته عن الخلافة ، وزينت له حب على وأولاده ، وحملتة على مارجمنا به من الظلم ، وحسنت له البدع حتى نطق وقال ماقال . فقال : د والله ما فعلت واسكنه مجبول ومطبرع على حب على ، فلم يقبلوا منه ذلك ، وأخذوه ودفنوه حيا حتى مات .

وذكر كثير من المؤرخين . أن بنى أمية قتلوا معاوية هذا بعد أن خلع نفسه ، بأربعين ليلة ، وهو ابن إحدى وعشرين سنة .
نعم هذه أمية وقسوتها وظلمها رجال ونساء ، ودفنها الصلحاء أحياء ، وخلاعتها . قتلت القائدين الفاتحين وأبادت في العراق جيوش المسلمين .

سيقول بعض القراء : مالنا والأمويين لقد مضى عليهم زهاء ثلاثة عشر قرناً . أليست هناك مواضيع أخرى ألصق بجياتنا الحاضرة تستلزم البحث والإستقصاء ، ألا يثير البحث في هذا النوع من المواضيع اختلافاً بين المسلمين نحن في غنى عنه في الوقت الحاضر ، أليس البحث في هذا الموضوع بالذات ينم عن رجعية في التفكير ؟

إن هذا النمط من التساؤل ينطوى على ما أرى إما على سذاجة في الإدراك أو على نفاق وتهاوت ، أو أنه يتضمن المغالطة والتضليل ، كل ذلك بالطبع يتوقف على الجهة التي يصدر منها . ذلك لأن الأمويين يلزم تاريخهم الناشئة العراقية - بنين وبنات - طوال المراحل الدراسية الثلاث : الابتدائية ، والثانوية ، والعالية ، وفي أكثر من جانب من جوانب منهج التدريس : في دروس التاريخ والدين والأدب والمطالعة والنصوص . يضاف الى ذلك أن الأمويين يطولون علينا - بين حين وآخر - من نوافذ المنظمات القومية المنبثة في أنحاء القطر وبعض أرجاء العالم العربي . هذا الى أن المرء كثيراً ما يصادفهم في منظوم القول وفي منشوره . فقد تغنى بمجدهم فريق من الكتاب المعاصرين ، وحن الى عهدهم رجيل من الشعراء المحدثين . فالدكتور بديع شريف ، مثلاً ، يشيد بمجدهم في كتابه الممتع « الصراع بين الموالي والعرب » ، والدكتور عبد الرزاق محي الدين في قصيدته الرقيقة - اما معاوية يعلو الأريكة أو أبو الحسن

فلماذا لا يعترض المعارضون على ذلك؟ ويعتبرونه رجعية في التفكير؟
لأنه يدعو الى إرجاع عهد مرت عليه مئات السنين . لماذا لا يطلبون من
وزارة المعارف أن ترفع كابوس الأمويين عن كاهل الطلاب والطالبات ؟
هل الرجعية المزعومة ناتجة عن كون بحثنا هذا يختلف عما ألفه المعارضون من
حقائق مدرسية عن التاريخ الأموي .

أما الدعوة الى البحث في أمور ألصق بحياتنا القومية من الأمويين فكلمة
حق يراد بها الباطل . ذلك لأن الحديث عن الأمويين لا يحول دون التصدى
للبحوث الأخرى بالتمحيص والنقد . وأما الاختلاف بين المسلمين فوجود
في أغلب نواحي الحياة ، بما في ذلك موقفهم من الأمويين . وما هذه الدراسة
في الواقع إلا صدى لذلك الاختلاف . فهي نتيجة من نتائجه لأسباب من أسباب
حدوثه . ولعلها - إذا ما قرئت بعين الانصاف والتدبر - تخفف من حدة
ذلك التوتر بين المسلمين في موقفهم من الأمويين على الأقل .

على أن الأمر ، مع هذا ، أعمق من ذلك كله بكثير . فالأمويون
ملتصقون بحياتنا العامة أشد الالتصاق : تؤثر سيرتهم فينا بصورة مباشرة
أحياناً وغير مباشرة أحياناً أخرى . فالقومية العربية بشكلها النازي الممقوت من
حيث موقفها من العرب غير المسلمين ومن المسلمين غير العرب ، هي إحدى مخلفات
الأمويين . وتظاهر الكثيرين منا باحترام الدين واتباع أوامره ونواهيه في
القول ومخالفتهم ذلك في (العمل) هو الآخر من آثارهم . واهتمام كثير من
المشتغلين بالأمور الدينية بالجوانب الثانوية الأهمية من الدين على حساب جوهره
هو أيضاً من مخلفاتهم .

والخلاصة : أننا مرضى في أخلاقنا ، يأمر أغلبنا بالفضيلة ولا
يفعلها ، وينهى عن الرذيلة ويتعاطاها . وما هذا الانحراف الخلق ، على

ما أرى إلا أحد مخلفات الأمويين . أصبحت أمة تستوحى مثلها العليا ، في السياسة والأخلاق ، من معاوية بن أبي سفيان ، وعمر بن العاص ، وزياد بن سمية ، والحجاج بن يوسف ، ومن هم على شاكلتهم من الحكام والأمراء ، ومعهم قصة ظريفة أستعرضها بهذه المناسبة وهي :

أن صاحب المنار - محمد رضا رشيد - ذكر في كتابه (الوحي المحمدي)

تحت عنوان - علو حضارة الاسلام - :

« ان أحد كبار علماء الألمان في الأستانة قال لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة : إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب - لمعاوية بن أبي سفيان - في ميدان كذا من عاصمتنا برلين ، قيل له لماذا قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الاسلامي عن قاعدته الديمقراطية الى عصرية الغلب ، ولولا ذلك لعم الاسلام العالم كله وإذن لسكننا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عربا مسلمين . »

لقد كان معاوية يسير في حكمه على سياسة جاهلية مكشوفة هي والدين الاسلامي على طرفي نقيض ، وتتلخص تلك السياسة بجملة واحدة ، هي الانصراف السكلي للحياة الدنيا - بأشبع صورها - والتكالب على موبقاتها وملاذها الرخيصة على حساب الدين .

ولم يكنف « أمير المؤمنين » و « خليفة » رسول الله - إن صح هذا القول - بضرب المسلمين ببعضهم بشق الوسائل ومختلف المؤامرات للمحافظة على سلطانه ، بل حالف البيزنطيين - أعداء المسلمين والاسلام - على حساب المصلحة الاسلامية العليا . فقد عقد معاوية مع أمراء البيزنطيين سلسلة من المعاهدات الرامية الى تثبيت قواعد ملكه على حساب الاسلام

١ - نوري جعفر في كتابه - الصراع بين الأمويين ومبادئ الاسلام

والمسلمين ، ولعل أبشع تلك المعاهدات - غير المتكافئة - تلك التي عقدها معاوية - بمحض اختياره - مع الأمير البيزنطى - كونستان الثانى فى عام ٣٩ هـ . فدفعت معاوية - وفقاً لمستلزمات هذه المعاهدة - الجزية للأمير البيزنطى المذكور . كل ذلك نكايه برابع الخلفاء الراشدين ، عند ما أعلن معاوية العصيان عليه والتمرد على القرآن وسنة النبي ﷺ .

أفبهذا تفخر العروبة أى خزى وذل على العروبة والاسلام أنكى من هذا . ولقد كان النبي ﷺ يلتقى مع معاوية أحياناً ويصارحه بقوله : « أنت رأس الحطيم ومفتاح الظلم أكلك كثير وظلمك عظيم ، تتخذ البدعة سنة والقبيح حسناً يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير » .

ويحدث بن أبى الحديد فى المجلد ٣ ص ١١٥ من شرح النهج ط م عن المغيرة بن شعبه إنه قال : « قال لي عمر بن الخطاب يوماً يا مغيرة هل أبصرت بعينك العوراء منذ أصيبت قلت لا قال : أما والله ليعورن بنو أمية الإسلام كما أعورت عينك هذه ثم ليعمينه حتى لا يدري أين يذهب ولا أين يجىء » . والنبي ﷺ يقول : « ويل لأمتى من بنى أمية » وقوله : « رب يوم لأمتى من معاوية ذى الإساءة » .

بعث محمد ﷺ فأنقذ العرب من الظلمات الى النور ، وملك العرب بأحكامه شرق الأرض وغربها ، وتمت كلمتهم . ولما بسط الاسلام جناح الرأفة على وجه البسيطة اختص به بنو أمية أعداءه بالأمس : وقتلوا أبناء محمد فى كل مكان .

ما كان ذنب يحيى بن زيد بن على بن الحسين عليه السلام - سبط رسول الله - حتى يقتل فى أرض الجوزجان من أعمال خراسان ، ويهدى رأسه ورؤوس أصحابه الى فاسق بنى أمية - الوليد بن يزيد - .

وبأى جريمة أخذ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وكان يسمع شتم آبائه على المنابر ، فغار لذلك ، وسير من المدينة الى الشام ، ومنها الى العراق ، حتى قتل بالكوفة ودفن ثم نبش وأخرج واحتز رأسه وسير به الى الشام وصلب على بابها ، ثم سير الى المدينة . وصلب بدنه في الكوفة بالكناسة مع نفر من أصحابه ، وبقي مصلوبا أربع سنين ، الى أن هلك هشام وولي الوليد بن يزيد ، فكتب - بعد قتل يحيى بن زيد - ، الى يوسف بن عمر - عامله على العراق - أن خذ عجل أهل العراق فأنزله من جذعه واحرقه بالنار ثم انسهه باليم نسفا . فأمر يوسف فأحرق جسد زيد ورض بالهراوين ، وحمله في سفينة ، ثم ذراه في الفرات . هذه أعمال أمية مع أهل بيت محمد ﷺ وبه صاروا ملوكا بعد أن كانوا رعاة الإبل ، فكان جزاءه منهم ما اقترفوه من ذريته .

وأعظم خطب وأفظع أمر ، والمصيبة كل المصيبة ، والرزية كل الرزية قتل بن بنت محمد وابن علي في أرض العراق بأمر يزيد بن معاوية ، وانتهاك يزيد حرمة الإسلام .

كان الأولى أن لا تعرض لذكر يزيد . وما جناه على الإسلام ، فإن مصيبة الإسلام به عظيمة ورزقته جليلة ، تذيب الأكباد وتقرح القلوب ، وتتشعر لها الأبدان . ويبرأ منها كل إنسان كافرا كان أم مسلما . ولم أكن أود أن أزعج النفوس بذكر لجائع بن معاوية الطليق - خزي العروبة وعار البشرية - . ولكن أيقنت بخطيئتي الكبرى من الكسف عن ذكره وذكر مساويه . وعرفت سعر قول النبي ﷺ - ما أخرجه الطبراني - والخطيب البغدادي - « حتى متى ترعون عن ذكر الفاسق اهتكوه يحذرهم الناس ، وقوله ﷺ ما أخرجه بن أبي الدنيا - « ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم ، المجاهر

بالفسق ، والإمام الجائر ، والمبتدع ، .
وعلى ذلك جرت سيرة الصحابة في ذكرهم معائب معاوية وبنى أمية وأهل
الفسق والنفاق ، والأصل في ذلك كله القرآن ، فإن السر في ذكر معائب
الأمم ومثالب الكفار ، هو الدعوة الى تجنب نظائر أعمالهم والحذر عن
الوقوع في مثل ما وقعوا فيه ، وذلك من أهم مقاصد المصلحين . لذلك عرّضت
على ذكر شيء من مثالب أمية . ومن يستطيع ذكر جميع معائبهم . ولقد
أجاد كنية بغداد عبد الباقي العمرى بقوله :

واحربا يا آل حرب منكم يا آل حرب منكم واحربا
فيكم ومنكم واليكم وبكم مالو شرحناه فضحنا الكتبنا
ولاكن لا يترك الميسور بالمعسور ، ولا بد من ذكر شيء على سبيل
الايجاز ، ليعلم الناس ذلك ويتجنبوا نظائر أعمالهم المهلكة المردية .
ولم أعتد في نقلي مثالب أمية على الكتب الشيعية - وإن كانت مليئة
بذلك - وكلما نقلته سابقاً وأنقله لاحقاً إنما أنقله عن الكتب السننية المعتبرة
- كالصحيح والمساند والجمع بين الصحيحين ، وكتاب المفخرة بين بني هاشم
وبني أمية للجاحظ ، وشرح العقائد النفسية للنفطزاني ، وكتاب تجويز لعن
يزيد للسبط بن الجوزي ، وشرح البخاري لابن حجر ، وتاريخ الكامل
لابن الأثير ، وتاريخ بن جرير الطبري ، ومروج الذهب للسعودي ،
وتفسير الرازي وأبى السعود والبيضاوي والخازن البغدادي ، وتاريخ الخميس
وابن خلدون - وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السنة . وقبلها سميت
إسم الكتاب الذي أنقل عنه لا لتشار هذه الكتب ، وعدم الحاجة الى
ذكر أسمائها .

والسبب في الاختصار على الكتب المعتبرة عند أهل السنة دون غيرها

هو الدعوة الى اتحاد الكلمة ، فإن أحد أغراض رجال الاستعمار من الدعاية الأموية هو تفريق كلمة المسلمين ، فمن داع الى أمية ، ومن داع الى هاشم ، وبذلك تعود الفروق والاختلافات التي كانت بين الشام بدعوة أمية ، والعراق الهاشمي ، والحروب التي أهلكت الفريقين ، وبذلك يصح المثل الانكليزي السائر (فرق تسد) .

وها نحن ندعو جميع المسلمين أن لا يقتدوا بأمية في أفعالها ، ولا يسبوا اختلاف الكلمة بإسم أمية وهاشم ، ولينظروا أمية وهاشماً بعين الانصاف ويحلوا كلا محلّه اللائق به ، ويعطوه منزله التي أنزله الله فيها ، ولا يندعوا للأغراض الأموية ، ويقول الحق ولا يهمهم سواه ، فالحق أحق أن يتبع وبالأحرى أن نلفت أنظار شبابنا العراقي المثقف ، الذي هو السلاح الجاهز للأمة وقوتها النارية وعدتها في الشدائد ، والذي تسيره حنكة الشيوخ في تجاربهم كي ترسم فيه فضيلة الشجاعة والاعتدال هذا الشباب الذي أصبح في عصر تجملت به الحقائق وتصلست فيه الخيالات فما أقبح بالذكي أن يتغابا ، وبالبصير أن يتعامى ، وبالعالم أن يتجاهل . أيها الشباب لا يخذعنكم عن الحق استهواء من يستهويكم ، وكيد من يكيدكم ، ولا يميلن بكم عن صوب الصواب مقال بعض المتسبين اليكم ، والمتخذين هذا الشعار جنة ووسيلة لنيل أغراضهم ونرجو من جمهوريتنا خاصة أن تعيننا على ردع الجهال عن الأعمال الأموية ، والدعارة الوليدية ، والخنور اليزيدية ، فإن ذلك هلاك العراق والعروبة والاسلام .

وبعد هذا التوضيح والبيان أقول : يزيد مثل سائر الأمويين عدو للإسلام ، لكن الخمر انضم الى خبث المولد فيه فدعاه الى المجاهرة بما تكتم به غيره ، وحارب الاسلام - منقذ العروبة - انتقاماً لآبائه الذين قتلوا في

حرب بدر وأحد ، وأكثر غزوات النبي ﷺ . فحارب الاسلام بكل ما يستطيع وهو المتمثل بقول - ابن الزبيرى - بعد قتل الحسين عليه السلام .

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخرج من وقع الأسل
لأهلوا واستهلوا فرحا ولقوا بعد غيب لا تشل
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل
لست من خندق إن لم أقتهم من بنى أحمد ما كان فعل

وفى هذه الآيات دلالة صريحة على أنه لم يقصد إلا الانتقام لقتلى بدر ومن قتل بدر عمه - حنظلة بن أبي سفيان - كان قد قتله على يوم بدر وأنه لم يؤمن بالله ، ولا بالمعاد ، ولا يعرف للإسلام حرمة . وأنه مغضب على رسول الله ﷺ حيث دعى الى التوحيد والاصلاح ، ونبذ عبادة الأصنام والافساد ، ولم يترك أمية تذلل العروبة بشركا ، وإفسادها ، وإلحادها وتحرم البشر من الاصلاح الاسلامى والرحمة الدينية .

كان يزيد - لحبث نسبه - يجاهر بالعداء للنبي خاصة وللإسلام عامة قولا وفعلًا ، ولقد كان النبي ﷺ يتخوف يرمه على الاسلام ، والأحاديث فى ذلك كثيرة نقل السيوطى - فى تاريخ الخلفاء - عن مسند أبى على : إن النبي ﷺ قال : « لا يزال أمر أمتى قائماً بالقسط حتى يكون أول من ثلمه رجل من بنى أمية يقال له يزيد » . وروى أيضاً عن مسند الروبانى - عن أبى الدرداء - : إن النبي ﷺ قال : « أول من يبدل سنتى رجل من بنى أمية يقال له يزيد » ، ومن شعر يزيد الذى يهتك به ستره ويذيع سره قوله :

شميسة كرم برجها قعر دنها ومشرقها الساق ومغربها فى
فإن حرمت يوماً على دين أحمد نخذها على دين المسيح بن مريم

وقوله :

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعى عصبـابات الهوى يترنم
خذوا بنصيب من نصيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم
ما أشبه هذا بقول الفرنسيين اليوم ، إذ يقول الأب لابنته إذا بلغ
لها من العمر ثمانية عشر سنة : إغتنى فرصة شبابك من هذه الحياة وتلذذى
بما شئت .

وقوله :

علية هاتى واعلنى وترنمى بذلك إنى لأحب التناجيا
حديث أبى سفيان قدماً سقى بها إلى أحد حتى أقام البوا كيا
ألاهات سقبنى على ذاك قهوة تخيرها العنسى كرمأ شأما
إذا ما نظرنا فى أمور قديمة وجدنا حلالا شربها متواليا
وإن مت يأمم الأحيمر فانكحى ولا تأملى بعد الفراق تلاقيا
فإن الذى حدثت عن يوم بعثنا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا
وقوله :

معشر الندمان قوموا واستمعوا صوت الأغاني
واشربوا كأس مدام واتركوا ذكر المعان
شغلتنى نعمة العيسدان عن صوت الأذان
وتعوضت عن الحور عجوزاً فى الدنان

الى غير ذلك مما نقله - السبط بن الجوزى - من ديوان يزيد . يقول
ولهذا تطرق الى هذه الأمة العار بولايته عليها . ولما لعنه جدى أبو الفرج
على المنبر ببغداد بحضرة الامام الناصر وأكابر العلماء ، قام جماعة من الجفأة
من مجلسه فذهبوا ، فقال جدى : « ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ، .

وحكى لي بعض أسياننا عن ذلك اليوم : ان جماعة سألوا جدى عن يزيد فقال : ماتقولون في رجل ولي ثلاث سنين في السنة الأولى قتل الحسين وفي الثانية أخاف المدينة وأباحها . وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها فقالوا يلعن فقال : فالعنوه .

وقال جدى في كتاب الرد على المتعصب العنيد : قد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب عشر معشار فعل يزيد ، وذكر الأحاديث التي ذكرها - البخارى ، ومسلم في الصحيحين : - مثل حديث بن مسعود عن النبي ﷺ « إنه لعن الواشيات والمتوشيات » . وحديث بن عمر لعن الله الواشية والمتوشية ولعن الله المصورين » . وحديث جابر عن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله » . وحديث بن عمر لعنت الخمر على عشرة وجوه ، وهذه الأشياء دون فعل يزيد في قتله الحسين وأخوته وأهله ، ونهب المدينة وهدم الكعبة وضربها بالمجانيق ، وأشعاره الدالة على فساد عقيدته .

كان حق يزيد على الاسلام شديداً ، ولم تطف غلته مجاهرته بالعداء للإسلام وترويج الفساد عامة ، بل عمد الى أركان الاسلام فنقضها ركناً ركناً فقد قتل ذرية محمد ﷺ وسبى نساءهم ، واستباح حرمة المدينة وحرم النبي وقتل من بقى من أصحاب محمد من شيوخ المهاجرين والأنصار الذين أعانوا ونصروا محمداً في إنقاذ البشر ، وعمد الى - الكعبة - شعار العرب قبل الاسلام ، ومنتسك المسلمين بعده - فنصب المنجنيق عليها ورمأها بالحجارة وأحرقها وأراد هدمها ، لكن الله تعالى عجل له الويل من نقمه قبل هدم الكعبة .

أفبهذا تفخر العروبة ، أليس في ذلك هلاك العروبة وحلولها دار البوار . يقول أبوا العلاء المعرى :

أرى الأيام تفعل كل نكر وما أنا بالعجائب مستزيد
 أليس قریشکم قنلت حسیناً وكان على خلافتکم یزید
 قال ابن الجوزی الخنبلی فی رسالة تجویز لعن یزید : « وفد من المدينة
 الى الشام وفد ، ولما رجعوا شتموا یزید وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس
 له دين يشرب الخمر ، ويعزف بالطناير ، ويلعب بالكلاب » . كأنه
 من دعاة المدينة الحاضرة .

وروى محمد بن علي بن طباطبا - المعروف بالطقطقي - فی تاريخه -
 الآداب السلطانية - فی أحوال یزید (لع) قال : كان - یزید بن معاوية -
 أشد الناس كلفاً بالصید ، لا يزال لاهياً به ، وكان يلبس كلاب الصيد الأساور
 من الذهب والجلجل المنسوجة منه ، ويهب لكل كلب عبداً يخدمه . . قيل
 إن عبيد الله بن زياد أخذ من بعض أهل السكوفة أربعمائة ألف دينار جنابة
 وجعلها فی خزن بيت المال فرحل ذلك الرجل من السكوفة وقصد دمشق
 ليشكو حاله الى یزید - وكانت دمشق فی تلك الأيام فيها سرير الملك - فلما
 وصل الرجل الى ظاهر دمشق سأل عن یزید فعرفوه أنه فی الصيد ، فكره
 أن يدخل دمشق وليس یزید حاضراً فيها ، فضرب مخيمه ظاهر المدينة وأقام
 به ينتظر عود یزید من الصيد ، فبينما هو فی بعض الأيام جالس فی خيمته لم
 يشعر إلا بكلبة قد دخلت عليه الخيمة وفي قوائمها الأساور من الذهب وعليها
 جل يساوي مبلغاً كبيراً ، وقد بلغ منها العطش والتعب ، وقد كادت تموت
 تعباً وعطشاً ، فلم أنها ليزید وأنها قد شذت منه ، فقام اليها وقدم لها ماء
 وتعهدها بنفسه ، فما شعر إلا بشباب حسن الصورة على فرس جميل وعليه زى
 الملوك وقد علتة غبرة ، فقام اليه وسلم عليه ، فقال له أرأيت كلبة عابرة
 بهذا الموضع ، فقال نعم يامولاى ها هي فی الخيمة قد شربت ماء واستراحت

وقد كانت لما جاءت الى هنا جاءت على غاية من العطش والتعب ، فلما سمع يزيد كلامه نزل ودخل الخيمة ونظر الى الكلبة وقد استراحت ، ف جذب بحبلها ليخرج فشكا الرجل اليه حاله وعرفه مأخذ منه عبيد الله بن زياد ، فطلب منه دوات وكتب له برد ماله وخلعة سنينة ، وأخذ الكلبة وخرج . فرجع الرجل من ساعته الى الكوفة ولم يدخل دمشق ، .

ويحدثنا المسعودى فى (مروج الذهب) بقوله : « وفى أيام يزيد ظهر الغناء بمكة والمدينة ، واستعملت الملاحى وأظهر الناس شرب الشراب ، وكان له قرد يكتنى بأبى قيس يحضره مجلس منادته ويطرح له متكأ ، وكان قرداً خميئاً وكان يحمله على أتان وحشية قد ريصت وذلك لذلك بسرج ولجام ، ويسابق بها الخيل يوم الحلبة فجاء فى بعض الأيام سابقاً فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل ، وعلى أبى قيس قباء الحرير الأحمر والأصفر ، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق ، وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملصق بأنواع الألوان .

نقل بن الجوزى الخنبل فى - رسالة تجويز لعن يزيد - « إن أهل البيت (ع) لما وردوا إلى الشام ووصلوا إلى محلة جيرون بالقرب من المسجد الأموى أنشد يزيد :

لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشمس على ربا جيرون
نعب الغراب فقلت نوح أولا تنح فلقد قضيت من النبي ديونى
لم يكن لبنى أمية من قتل الذرية الطاهرة غرض إلا الانتقام لمشركى بدر
(من النبي ﷺ) قال أبو عبيدة فى كتاب - المثالب - وأبو جعفر الطبرى فى - تاريخه - « إن عبيد الله بن زياد كتب الى - عمرو بن سعيد ابن أبى العاص الأموى - بقتل الحسين عليه السلام ، « وكان والياً على المدينة (

فصعد المنبر وقرأ كتاب بن زياد وأظهر البشر ، ثم أوماً الى القبر الشريف
- قبر النبي ﷺ - وقال يا محمد يوم بيوم بدر ، أما انهدا لدمه بدمه ،
وصدمة بصدمة ، فأنكر عليه قوم من الأنصار .

يقول عبد الباقي العمرى الموصلى :

على يزيد دون إبليس إذا ماذكر اللعن انتمى وانتسبا
نحكم فى تكفيره إن صح ما قد قال للغراب لما نعبا
والموجود فى ديوانه إن صح وهو من التحريف ، لأنه لعنه بلا شرط
فلا ينبغي أن يحكم بتكفيره بشرط .

قال منصور النميرى - شاعر هارون الرشيد - :

لاشك عندى فى كفر قائله لكننى قد أشك فى الخاذل
يقتل ذرية النبي ويرجون جنان الخلود للقاتل
تذكر فى هذان البيتان مارواه الديميرى - فى حياة الحيوان - : د من
أن سبايا بنات النبي ﷺ ورؤوس ذريته لما مروا بهم فى طريقهم الى الشام
على دير فى البلقاء ، وجدوا مكتوبا على حائط الدير هذا البيت :
أترجوا أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب

فسألوا الراهب عن كاتب هذا البيت . فقال انه مكتوب هنا قبل أن
يبحث نبيكم بخمسائة عام ، . وقيل إن الجدار انشق فظهرت كيف مكتوب
فيها بالدم هذا البيت .

هذا يزيد أمير أمية وخليفتها ، وهذه بعض جرائمه وآثامه . ولو
أردت استيفاء ما نقل عنه فى مدة إمرته القصيرة لضاق بى المجال . ويكفى منها
هذا المختصر لبيان أن أمية لم يكن لها غرض إلا هدم الإسلام ، وهدمه إبطال
نهوة محمد وهدم العروبة ، وانه لم يهم أمية إلا الانتقام من بنى مجد العروبة على

أساس الإسلام ، وأخرجها من الذل ، وصير رعاة إبلها ملوك الأرض .
هذه أمية وهذا ابنها يزيد . يزيد هذا هو الذى نصبه معاوية أبوه
لخلافة المسلمين ، وأمره على شيوخ الأنصار والمهاجرين وصحابة رسول رب
العالمين ، وتقحم فى سبيل ذلك الهلاكات ، وهدم بسببه أساس الإسلام ،
وعطل جميع الأحكام ، إذ لم تكن الخلافة قبل ذلك إرثاً وإنما كانت بالنص
أو بالشورى ، نغالف معاوية الإسلام وجميع المسلمين وجعلها إرثاً وملكا
عضوياً .

يقول الشيعة : يجب أن يكون الإمام معصوماً لئلا يخطأ فى الحكم على
الرعية ، ويسوقهم الى الردى والخياف والهوى ، ولا يعرف ذلك إلا خالق
البرية ، فهو الذى ينصب لخلق إماماً هادياً مقيماً للحدود والشرايع ، كما يرسل
لهم نبياً بشيراً ونذيراً .
ويقول أهل السنة : الخلافة بانتخاب الأئمة أصلحهم وأقوامهم على
الحكم وإقامة شعائر الاسلام .

ويقول معاوية : لا هذا ولا ذاك ، وإنما هو ابنى يزيد شارب الخمر
ورأس الفجور ، ناكح الأمهات والأخوات والعجات ، هو الذى يتأمر
على شيوخ المهاجرين والأنصار ، فهل هذا إلا سوق للعروبة الى دار البوار
بهدم أمتن أسس الاسلام . فحسب معاوية فى دعوته الى ابنه يزيد وأخذ البيعة
له من المسلمين كرهاً قول النبي ﷺ فيما أخرجه الحاكم - فى المستدرک -
انه قال : « من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضى منه فقد خان
الله ورسوله والمؤمنين » . وما أخرجه البخارى - فى صحيحه - من
قول النبي ﷺ : « مامن وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم
إلا حرم الله عليه الجنة » . وأى غش للمسلمين أعظم من نصب يزيد على

كفره وزندقته وبعداوته للإسلام خليفة عليهم وفيهم من هو أرضى الله منه ومن أبيه ومن كثير من المسلمين . فيهم خيرة الصحابة ، وبقية الأنصار والمهاجرين والبدرين ، فيهم عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن عمر ، فيهم أولى الناس بالخلافة - ريحانة رسول الله ، وسيد شباب أهل الجنة - الحسين عليه السلام أى خيانة الله ولرسوله ، وغش للإسلام والمسلمين أكبر من كره معاوية خيرة الصحابة على البيعة ليزيد .

ذكر المؤرخ بن قتيبة فى كتابه - الامامة والسياسة - من أمر معاوية وإكراهه الناس على البيعة ليزيد ، ونصح أهل التقى والرأى من المسلمين له فى ترك ذلك ، وذكرهم أن القرآن والسنة يمنعان من قرلية يزيد . ومثله ذكر سائر المؤرخين . إلا أن معاوية لم يمتنى بنصح الناصحين ، ولم يزد إلا عتراً وغروراً فجاء المدينة وجمع العبادلة - عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن الزبير - وكلهم فى ذلك ، وذكر أنه لم يحضر الحسن والحسين (ع) إلا لأنهما ابنا أبيهما ، فأظهر له الجماعة كراهتهم لهذا الأمر ورده ابن عباس ، وقال عبد الله بن جعفر بعد الحمد والثناء :

« أما بعد فإن هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن ، فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ، وإن أخذ فيها بسنة النبي رسول الله ﷺ فأولوا رسول الله ، وإن أخذ فيها بسنة الشيخين - أبى بكر وعمر - فأى الناس أفضل وأكمل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول ، وأيم الله لو له بعد نبيهم لوضعوا الأمر مريضه لحقه وصدقه ولأطيع الله وعصى الشيطان ، وما اختلف فى الأمة سيفان . فاتق الله يا معاوية فإنك قد صرت راعياً ونحن رعية ، فانظر لرعتك فإنك مسؤول عنها غداً . وأما ما ذكرت من بنى عمى وتركتك أن تحضرهما فوالله ما أصبت الحق ولا يجوز لك ذلك إلا بهما ، وأنت

تعلم أيهما معدن العلم والكرم ، فقل أودع وأستغفر الله لي ولكم ، .
ونصحه ابن الزبير وذكر له فضل الحسنين والعبادة ، واستحقاق يزيد
الخلافة وهن في الأمة ، وحكمه من نفسه ، وتكلم معه ابن عمر بمثل هذا
وكذلك ابن عباس . لكن معاوية لم يصغى لنصائحهم ولم يزد إلا عتواً وغروراً
فقام وأخذ البيعة من أهل المدينة بالقهر والسطوة والإخافة والتوعيد ، فبايع
الناس إلا هؤلاء والحسين عليه السلام ومن تابعه من بني هاشم فخلاً معاوية سراحهم
ولم يجبرهم الى أن هلك ، فأوصى نغله يزيد أن يأخذ البيعة منهم قهراً .

نظام القتال عند محمد ﷺ

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولاكنها فريضة واجبة الأداء واجبة الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد المسلم . وللجماعة المسلمة ، ولل البشرية كلها ، وللحق والخير والصلاح .

والإسلام يحسب حساب الفطرة ، فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ، ولا يهون من أمرها . ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكرامتها وثقلها . فالإسلام لا يمارى في الفطرة ، ولا يصادمها ، ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل . ولاكنه يعالج الأمر من جانب آخر ، ويساط عليه نوراً جديداً . . إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كرهه المذاق ، ولاكن وراءه حكمة تهون مشقته ، وتسيغ مرارته . وتحقق به خيراً مخبوءاً قد لا يراه النظر الإنساني القصير . عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ، ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي يراه منها . نافذة تهب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور . . إنه من يدري فلعن وراء المكروه خيراً . ووراء المحبوب شراً . إن العلم بالغايات البعيدة ، المطلع على العواقب المستورة ، هو الذي يعلم وحده حيث لا يعلم الناس شيئاً من الحقيقة .

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة ، وتفتح منافذ الرجا ، ويستروح القلب في الهاجرة ، ويحنج الى الطاعة والاداء في يقين وفي رضا .

هكذا يواجه الإسلام الفطرة . لا منكرأ عليها مايطوف من المشاعر الطبيعية ، ولا مريداً لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف . ولكن مرياً لها على الطاقة ، ومفسحاً لها في الرجا . لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ، وترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة ، ولتحس بالعطف الآلى الذى يعرف مواضع ضعفها ، ويعترف بمشقة ما كتب عليها ، ويعذر لها ويقدرها ، ويحدو لها بالتسامح والتطلع والرجاء .

وهكذا يربى الإسلام الفطرة ، فلا تمل التكليف ، ولا تجزع عند الصدمة الأولى ، ولا تخور عند المشقة البادية ، ولا تخجل وتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهى تعلم أن الله يعذرهما ويمدها بعونه وبقوته . وتصمم على المضى في وجه المحنة ، فقد يكن فيها الخير بعد الضر ، واليسر بعد العسر ، والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء . ولا تنهالك على ماتجب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد يكون المكروه محتبئاً خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك مترصاً وراء المظمع البراق .

انه منهج في التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه الى مسارب النفس الانسانية وحناياها ودروبها الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالايحاء السكاذب ، والنمويه الخادع . فهو حق أن تنكره النفس الانسانية القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمراً وتنهالك عليه ، وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب ؟ وماذا يعلم الناس

مما وراء الستر المسدول ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجمل والقصور ؟ !

إن هذه اللبسة الربانية للقلب البشرى لتفتح أمامه عالماً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون وتقلب الأمور ، وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . وإنها لتتركه حين يستجيب لها طبعاً في يد القدر ، يعمل ويرجو ويطمع ويخاف ، ولكن يرد الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل ، وهو راض قريح . إنه الدخول في السلم من بابه الواسع . فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تجرب ربها وأن تطلب منه البرهان ! إن الاذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن . هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة وهو يقودهم إليه بهذا المنهج العجيب العميق البسيط ، في يسر وفي هواة وفي رخاء . يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقية هي سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال .

إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية لتؤمن وتسلم وتسلم في أمر الغيب المخبر ، بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف .

* * *

فهل عرف ذلك خصرم الاسلام قبل أن يكيلوا له السكيل ، ويرددوا قولهم بأن الاسلام إنما شق طريقه بالقوة ، وانتشر بحد السيف ، واستقر في البلاد المفتوحة بالقسر والاجبار . وأغلب الظن أن هذا الزعم وليد العصر الحديث ، إذ كان من هم الاستعمار الغربي للعالم العربي والاسلامي أن يزلزل

عقيدته . ويقوض حصنه الذى عز على الخطوب ، وقهر القوى كلها .
وقد انقسم المسلمون فى تنفيذ هذا الزعم الى فريقين : فريق قليل لم يجد
على الاسلام غضاضة فى أن يجبر الناس على اعتناقه بالسيف ، لأنهم أصحاب
ضلالة وعناد وشروع توشك أن تقضى عليهم ، فلا تثريب عليه فى أن يضطرم
بالقوة الى ما فيه خيرهم ورشادهم ورقبهم ، فهو كالمربى الحازم المخلص لامندوحة
له عن التوسل بالقوة إذا وجد من يرببهم إصراراً على المعصية ، وتمادياً فى
الغواية .

وفريق آخر أكثر عدداً وأقرب الى الصواب لم يطمئثوا الى هذا الدفاع
وجعلوا يستمدون من القرآن والسنة ما يثبت أن الاسلام لا يعرف الاجبار
والاكره على اعتناقه ، ويستدلون على تأييد هذا بتاريخ الأمم المفتوحة .
أما طريقتنا فى الرد والكشف عن الجهاد الاسلامى ، فستقوم على
تتبع الأحداث والكشف عن بواعثها ، والاعتماد على القرآن والحديث
وتاريخ البلاد التى فتحها المسلمون ، ثم نمزج بها ونعقب عليها بشهادات من
المسيحيين أنفسهم ، ونعقد موازنات بين سماحة الاسلام ، وسماحة المسلمين
فى معاملة المحاربين من خصومهم ، وبين قسوة اليهود والمسيحيين وغيرهم فى
التنكيل بأعدائهم ، والتضييق عليهم فى كل ناحية من نواحي حياتهم ، لنخلص
من هذا كله الى أن الاسلام برىء مما اتهموه به ، وأنه دين رحمة وسلام ،
كما أنه دين قوة أيضاً حيث تلمس القوة لصيانة العقيدة وحماية الأرواح .

حالة العرب قبيل الاسلام :

كان العرب فى العصر الجاهلى يحيون حياة قبلية ، لا يهدأ فيها القتال إلا

ريثاً يتأهبون لقتال آخر ، ومن شأن نظام مثل هذا أن يقطع الأواصر ، ويزلزل السكينة ، ويعوق عن التقدم ، ويقضى على الناس . لهذا إمتن الله عليهم بالاسلام الذى أنجاهم من الفناء فى قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، وكان المجتمع العربى يدين أكثره بالوثنية ، وتتفشى فيه أمراض اجتماعية شتى ، كالخمر والميسر والسلب . وبعض قبائل من هذا المجتمع كانوا يثدنون البنات مخافة الفقر أو السبى فى الحرب .

وفى تاريخ العرب ما ينبىء أن بعض عقلائهم سخطوا هذه الأحوال ، والتمسوا ما يخففها أو يلطفها . يدل على ذلك ظهور جماعة سمووا بالحنفاء ، طلبوا الحقيقة الدينية ، وهاجروا الى البلاد فى التماسها . ويدل على ذلك أن بعض العرب حرم الخمر على نفسه ، وأن بعض سراتهم تعاهدوا على دفع الظلم وإنصاف المظلومين فى حلف الفضول . وقد شهد رسول الله ﷺ هذا الحلف فى دار - عبد الله بن جدعان - وقال عنه : « لقد شهدت حلفاً فى دار بن جدعان ، ما أود أن لي به حمر النعم » .

هذا التطلع من بعض العرب كان إستشراقاً لحياة أرقى ، وإعداداً إلهياً لظهور الاسلام ، وتربية إجتماعية ودينية وسياسية ، لأن يبعث من الجزيرة العربية رجالاً يحملون رسالة يجاهدون فى نشرها ، ويفدونها بالأموال والدماء والأرواح .

مقاومة المشركين للدعوة :

جاء محمد - ﷺ - بدين جديد ، ينشئ مجتمعاً مثالياً فى عقيدته وعبادته ، ونظمه . ويبلغ كثيراً مما ألفوه من عقائدهم ونظمهم وأخلاقهم

وعاداتهم . وأخذ يدعو الى الإسلام سرّاً ، فأمن به بعض المقربين اليه ، فلما ازداد عددهم جهر بالدعوة « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ١ - حينئذ تصدى له المشركون من قريش ، يكذبونه ويؤذونه ، وهو يصبر على الأذى والتكذيب ، ويبين لهم مافى دعوته من حق وخير . ثم تحادهم بالقرآن ، أن يأتوا بسورة من مثله ، فإذا عجزوا كان عجزهم برهاناً على أنه من عند الله ، وأنه نبي مبعوث اليهم بهذا الدين الجديد .

فهل قدرُوا أن يأتوا بسورة أو ببعض سورة ؟ لا . وهل صدقوه ؟ لا ، بل تمادوا فى عنادهم واستكبارهم ، فرموا النبي بالكذب وبالجنون وبالسحر كما حكى القرآن الكريم عنهم فى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ، وأعانه عليه قوم آخرون ، فقد جاؤا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ، فهى تملى عليه بكرة وأصيلا » . وفى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . وفى قوله تعالى : « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ، ويقولون إنه لمجنون » . واستكبروا أن يعبدوا الله كما يدعوهم محمد الى عبادته « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » . وطالبوا النبي ﷺ بمعجزات تدل على تعنتهم وإصرارهم على الكفر ، قال تعالى : « وقالوا إن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتى بالله الملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى فى السماء ، ولن تؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربى ، هل كنتم إلا بشرأرسولاً ، وعجبوا من أن يكون الرسول رجلاً منهم يأكل كما يأكلون ، ويمشي

كما يمشون ، لا يصاحبه ملك من السماء يؤبده في دعوته ، وليس له كنز من المال يغنيه ويدل على رسالته ، وليست له حديقة مثلهم تدر عليه الخير .
« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها .
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » .

لكن النبي ﷺ صبر على تكذيبهم وسوء اتهامهم ، وألم إغاثتهم وأمره الله أن يقول لهم : « إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . كانت الدعوة تشق طريقها الى القلوب بقوتها الذاتية ، وسموها الاجتماعى . وكلما ازدادت الدعوة ذيوها ازدادت قريش حنقاً على النبي وعلى من أسلموا فما الذى أحق قريشاً ؟

لم يكن من سبب لحنقهم إلا الأنفة من أن يتبعوا رجلاً منهم يبلغ عن ربه : والخشية على مكاتبتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن يقوضها هذا الدين الجديد الذى يدعو الى نظم سامية لم يألفوها ، والى مساواة عادلة لم يطبقوها ، والى عقيدة نقية لاسلطان فيها للأصنام وسدنة الأصنام . فلما أعتيتهم الحيلة فى مناهضة الإسلام لجأوا الى أحط أنواع الخصومة .

٢ - إضطهدوا المسلمين . فأخذ كل رجل يعذب من أسلم من عبيده عذاباً أليماً ، وأخذت كل قبيلة تتكل بمن أسلم من أهلها تنكيلاً .

حدثوا أن - أمية بن خلف الجحى - كان يطرح عبده بلالاً على بطحاء مكة إذا حميت الظهيرة ، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويهدده بأن يبقى هكذا الى أن يموت أو يكفر بمحمد ويعبد اللات والعزى .

وحدثوا أن بنى مخزوم - كانوا يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه إذا حميت الشمس ، فيلقونهم على الرمال والصخور الملسية ، لتحرقهم الحرارة

من فوقهم ومن تحتهم . وكان رسول الله ﷺ يمر بهم فيقول : صبراً آل ياسر ، فوعدكم الجنة . وبلغ بهم جبروتهم أن قتلوا أم عمار ، لأنها رفضت أن ترجع عن الإسلام . وكان أبو جهل يؤنب الرجل ويحقره إذا أسلم ، فإن كان ضعيفاً ضربه ، وحرص عليه السفهاء ، وإن كان تاجراً أنذرته كساد تجارتها وخسارة ماله .

٣ - ولم يسلم النبي من عدوانهم وعداوتهم - وهم أهله ، وبنو هاشم وبنو عبد المطلب يحمونه - فكان أبو جهل يتربص به حتى يراه يصلي فيرميه بالقذارة ، فيحتمل الأذى في صبر ، ويذهب إلى بنته فاطمة لتطهر ثوبه . بل لقد بلغت القحوة والحقد والحسد - بعقبة بن معيط - أن تربص للنبي حتى سجد فرطى عنقه . حدث النبي في يوم بدر بقوله : « إنه وطئ على عنقي وأنا ساجد ، فارتفعت حتى ظننت أن عيني قد سقطت » . وكان - الحكم بن العاص - يتربص للنبي ويشتمه ، ويمشي وراءه ساخراً منه . ويخلج أنفه وفيه زيادة في السخرية . وكانت أم جميل - زهجة أبي لهب - تلقى الأقدار عامدة أمام بيت الرسول ، فيزيلها بنفسه .

ولقد عزم - أبو جهل - أن يضرب النبي بحجر وهو ساجد ، وشجعته قریش على عزمه ، وعاهدته أن تحميه من بنى هاشم وبنى عبد المطلب ، فلما حمل الحجر ليضرب به النبي ارتد ولم يفعل ، وعاد إلى قومه ، فسأله : لماذا لم تضربه ؟ فقال : رأيت كأن جملاً عظيماً ضخم الرأس والأنياب لم أر مثله قط يهجم على ليأكلني .

٤ - فلما ضاق النبي ﷺ بما ينزل بالمسلمين من تعذيب ، وعز عليه أنهم ضعفاء لا يقوون على رد العذاب عن أنفسهم ، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة حتى يجعل الله لهم فرجاً ما هم فيه . فخرج منهم فريق إلى الحبشة نجاه بحياتهم

وخوفا على دينهم . فهل تركتهم قريش وشأنهم ؟ لا . فقد جدت في أن تستردهم ، فبعثت مندوبين الى الحبشة ، ومعهما هدايا للنجاشي وبطارقته ، وطلبا من النجاشي أن يرد هؤلاء القوم الذين ابتدعوا ديناً لاهو دين العرب ، ولا هو دين النجاشي . لكن النجاشي لم يوافق على إرجاعهم . ورفض الهدايا . ه - عاد مندوبا قريش - عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص خائبين وبطل تدير قريش .

وفي هذا الوقت كان قد أسلم بطلان من أبطال قريش ، وهما - حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب - فركبت قريش رأسها ، وتعاهدت على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب ، فلا يزوجهم ولا يتزوجون منهم ، ولا يديروهم ولا يشترون منهم . وكتبوا هذه المعاهدة في صحيفة ، وعلقوها في الكعبة ، توكيداً لها وحضاً على العمل بها . وكان الغرض من هذه المقاطعة الحصار الإقتصادي والاجتماعي والمدني ، وتعويق سبل الحياة أمام المسلمين وجعلهم منهوزين سجناء حتى يموتوا جوعاً وهماً . واصطبر بنو هاشم وبني عبد المطلب على هذا الاضطهاد سنتين أو ثلاثاً ، أنفق فيها أبو طالب ماله ، وأنفقت خديجة مالها ، وشعروا جميعاً بالآلام الحصار وضيق المقاطعة ، غير أن الرسول لم يكف في هذه الضائقة عن الدعوة الى الاسلام ، ثم دعا بعض عقلائهم الى نقض المعاهدة الجائرة ، فنقضت .

٦ - إشتد أذى بعض المشركين للرسول بعد وفاة عمه أبي طالب (ره) فاتجه الى ثقيف بالطائف ليدعوهم الى الاسلام ، ويلتمس منهم النصرة ، فلم يستجيبوا له ، بل لقوا دعوته بالاستهزاء ، وأغروا سفهائهم وعبيدهم ليسبوه ويصيحوا به ، فعرض الدعوة في موسم الحج على جماعة في المدينة فأسلموا ، وبايعوه على أن ينصروه إذا هاجر إليهم .

ومن هنا بدء الاسلام يجد بيئته الحرة ، فطار صواب قريش لما علموا بمخالفة الأوس والخزرج للرسول ، فتآمروا على اغتياله ، واجتمعوا في دار الندوة للتشاور ، فأشار بعضهم بحجسه ، وأشار آخرون بنفيه ، وأوعز بعضهم بقتله ثم انتهى بهم الرأي الى أن يجمعوا من كل قبيلة شجاعاً يعطى سيفاً صارماً ليضربوا محمداً ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا العرب جميعاً .

فكيف نجا النبي من تدبيرهم ؟ أوحى الله اليه ، فهاجر الى المدينة ، ونجا من الشر الذي دبروه « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين » .

٧ - الى هذا الطور نرى أن الدعوة الاسلامية قد شقت طريقها في مكة وفي المدينة ، وهي ضعيفة لا تقوى على المقاومة ، لأنها ليس لها من سلاح إلا الحق والخير والعدل .

وبهذا نتبين أن المجتمع الاسلامي الأول قد اعتمد على حقه الطبيعي في أن يدين بالعقيدة السامية ، إذ أنه تسليح بحيويته وإخلاصه وصبره وثباته في مقاومة الكفار وطفغيانهم .

إضطراب المسلمين الى الحرب

هاجر النبي وبعض أصحابه الى يثرب ، فراراً من الأذى ، فهل سلموا من قريش ؟

لقد ازدادت . بغضة لهم ، وتحرشاً بهم ، وتديباً للقضاء عليهم في دارهم الجديدة ، واستمالت العرب ليقضوا معها على الاسلام والمسلمين .

فيما للعجب !

المسلمون يدعون الى الحق والخير في غير مَن ولا إستعلاء ولا طمع في عرض من أعراض الدنيا ، لسكن المشركين يمجرون عليهم ، ويصدون الناس عن سبيلهم ، ولا يعترفون لهم بحق الحياة ، وبحق الحرية في العقيدة ، وفي العبادة وفي العمل ، بل يناصبونهم العداوة . فهل يسلك المسلمون سبيلا غير النضال عن أنفسهم ، بعد أن ناضلوا بحقهم باطل خصومهم ، وكافوا بخيرهم شرور أعدائهم ؟

لا . إن المسلمين مضطرون الى الدفاع عن عقيدتهم وعن وجودهم . وهكذا تابعت بين المجتمع الاسلامي الحديث ، وبين ماحوله من مجتمعات وثنية أو كتابية موجات من الهجوم ومن الدفاع . وسنعرض لبعض هذه الموجات ، لتبين منها الهجوم الكافر الغادر ، والدفاع المؤمن النبيل ، وسنتوخى فيما نعرض ما يتصل بموضوعنا من بواعث الحرب في إيجاز كاشف .

أسباب غزوة بدر

أغلب الظن أن النبي ﷺ أراد بتعرضه لقافلة قريش أن يقرع أسماعها . ويفتح عيونها لتوادعه موادعة تقيه وتقيها شرور العداوة المستمرة ، وتكفل له أن يدعوهم وأتباعه الى الاسلام ما وجدوا الى الدعوة سبيلا ، وتكفل لقريش أمن طريقها الى الشام ، والغدو والرواح بقوافلها المثقلة بالعروض والسلع .

وإذا كان النبي ﷺ لا يستطيع أن يحتبس الدعوة ، ولا يطيق أن يعوقها

معهق عن الذبوع والإستقرار ، فإن قريشاً لاتستطيع أن تكف عن رحلتها الى الشام ، ولا تطيق أن تقيم في مكة بغير غدو ورواح . وكيف تصبر قريش على انقطاع قوافلها عن الشام وهي مصدر تراثها وقوام حياتها ؟

لقد كانت مكة المستودع لتجارة الجنوب القادمة من الهند والحبشة واليمن وكانت تحملها الى الشام في كل عام في ألفي بعير . وقد قدرها المستشرق - اسبرنجر - بنحو مائة وستين ألفاً من الخنيمات الذهبية . فإذا أيقنت قريش أن المسلمين في المدينة سيقطعون طريقها الى الشام ، ويتصدون لها في ثناياه اضطرت الى مصالحتهم أو موادعتهم ، فكسبت من ذلك إطمئنانها على مورد ثروتها . وربح المسلمون اطمئنانهم على عقيدتهم ونشرا بين الناس ، واطمأنوا الى حريتهم في دخول مكة زواراً وحجاجاً .

وإذن فلم يكن بد من إرهاب قريش بالقوة بعد أن عجزت وسائل السلام عن اجتذابها الى التفاهم والوئام .

والحق أن النبي ﷺ لم يكن يريد الحرب ، ولم يخرج ليأدى غير قريش بالعدوان ، وإنما كان يريد إرغام قريش على أن تكف عن مناوأته ، أو تتخذ لقوافلها بين مكة والشام طريقاً آخر ، حتى يطمئن المسلمون الى أن قريشاً لن تفاجئهم بالهجوم تأمينا لطريقها الحيوى الذى تقوم حياتها عليه .

وعلم أبو سفيان أن المسلمين يتصدون طريقه ، فعدل عنه ، وسار على ساحل البحر مسرعاً ، بعيداً عن الطريق المعتاد . وبهذا نجحت القافلة كلها . لكنه قبل أن يستوثق من نجاه القافلة خشى من المسلمين ، لأنه يعلم أنهم موتورون من قريش ، إذ عذبته ، وطردهم من وطنهم - مكة - وصادرت أموالهم وأملاكهم ، فبعث الى قريش في مكة - ضمضاً الغفارى -

ليخبرها أن محمداً وأصحابه قد تصدوا للقافلة فلما وصل ضمضم إلى مكة أراد أن يثير قريشاً بوسائل الإستفزاز والتهويل ، فقطع أنف بعيره ، وشق قميصه وصاح (أَللطيمة أَللطيمة) - أى إدركوا الإبل التى تحمل التجارة - وما أن دوى صياحه فى مكة حتى استجابت له قريش ، وتجهزت للرحيل ، وحرص سهيل بن عمرو - أحد التجار الأغنياء - كثيراً من الناس على الخروج للقتال ، ومدهم بالمال والسلاح . والحق أن العير كانت قد نجت ولم يتعرض لها المسلمون بشر . وكان أبو سفيان قد إطمأن إلى نجاتها ، وخاف سوء العاقبة من صدام قريش والمسلمين ، فأرسل إلى قريش يقول لهم : إنكم قد خرجتم لتحملوا غيركم ورجالكم وأموالكم ، ثم نجت ونجوا فارجعوا . ووافقوه على رأيه عدد كبير ، لكن - أبا جهل - أصر على ألا يرجعوا وصاح : والله لا نرجع حتى نرد بداراً فقيم عليه ثلاثاً نحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يزالون يهابوننا أبداً .

فلما سمعه القوم ترددوا بين الرجوع والإقدام ، وخشوا أن يتهموا بالجن إذا رجعوا ، فلم يرجع إلا بنو زهرة ، أما الباقون فقد ساروا ليختاروا منزلاً للقتال وهنا يتمتضينا الإنصاف أن نعجب من إصرار قريش على الحرب بعد أن نجحت عيرها ، وبعد أن أشار عليهم رئيس العير بأن يعودوا .

لقد كان المنطق السليم يقتضيه أن يستجيبوا إلى دعوة أبى سفيان ، وأن يعودوا إلى مكة فحين بأموالهم التى أفلتت من أيدي المسلمين ، وفحين برجالهم الذين نجوا بغير قتال . ولكنهم قريش أبى عليها عداؤها لمحمد وأصحابه إلا أن تصطدم بهم حيث لا مجال للصدام .

وظل النبي ﷺ حريصاً على حقن الدماء ، فأوصى المسلمين ألا يقاتلوا

حتى يأذن لهم ، وأوصاهم ألا يقاتلوا أناساً سماهم لهم ، لأنهم أخرجوا مع قريش كرهاً . فلما لم يجد بداً من القتال قاتل مضطراً ليحمي نفسه وأتباعه .
 وشاء الله أن ينتصر المسلمون في غزوة بدر . « أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلا أن يقولوا ربنا الله . »

أسباب غزوة أحد :

لم يكدمضى على موقعة بدر عام وبعض عام حتى استتفرت قريش العرب ، وزحف على المدينة جيش ضخم ، ليثار من المسلمين ، وليقضى على المجتمع المثالي في المدينة ، وسخا أغنيائهم بالمال لتجهز المحاربين . إن الذين كسفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون . فاضطر النبي أن يدافع عن المدينة ومسلميها ، وانتصر المسلمون في أول المعركة ، ثم خالف الرماة أمر الرسول فانهمزوا . ولم تشف الهزيمة حنق قريش وحلفائها ، فتوعدوا النبي بحرب أخرى بل فكروا أن يكرروا على المدينة عقب النصر ، لولا حيلة بارعة دبرها المسلمون إذ أوهموهم أنهم جمعوا جمعهم لبتعة بهم ، وخشى المشركون أن ينتصر عليهم المسلمون فاتجهوا الى مكة .

وما من شك في أن المسلمين حزنوا ، فجاءهم العزاء في قوله تعالى : « إن يحبسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين الناس ، وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء ، والله لا يحب الظالمين ، وليمحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم

الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين .

أسباب غزوة الخندق :

شجع اليهود قريشاً على غزو النبي ، وأثارت قريش قبائل شتى من بني أسد ، وبني فزارة ، وبني مرة والشجع ، وغطفان . وتجمع الحلفاء ليضربوا المدينة الضربة القاضية . وعلم المسلمون فتحصنوا بمدینتهم ، ولم يبادئوا أحداً بقتال ، واكتفوا بأن حفروا حول مدينتهم خندقاً يحول بينهم وبين المهاجرين .

وكانت قريش في شهر الحصار تتحرش بالمسلمين . وتستفزهم ، ثم يسّ المعتدون من دخول المدينة ، وانقسموا على أنفسهم ، فرجعوا بغير قتال ، فضلاً من الله على المسلمين ونعمة ، « يأياها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا ، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ،

أسباب فتح مكة :

خرج رسول الله ﷺ في جماعة من المسلمين سنة ٦ هـ ليعتمر وليعلم العرب جميعاً أن الإسلام يحل البيت الحرام أكثر مما يحلونه ، ويبقى على الشعائر الصحيحة التي يمارسونها ، فيكسب الإسلام عطف بعض خصومه ويزيل ما ألصقته به الدعاية المغرضة الحاقدة .

ومن ذا الذى يحول بين المسلمين والبيت الحرام؟ انه بيت العرب من مسلمين ومشركين ، بل إن المسلمين فيه حقاً أعظم . وليس لقريش أن تصد عنه فريقاً من أبنائها شرح الله صدورهم للإسلام ، مادام هذا الفريق لا يبغى لقريش عدواناً ، ولا يستد لها فى الوصول الى البيت الحرام .

واجتهد النبي ﷺ فى أن يمحى ما قد يتسرب الى نفوس قريش من سوء الظن ، فأعلمهم منذ خروجه للعمرة أنه يبغى سلاماً لا خصاماً ، وأنه لا يسعى لحربهم ، وإنما يريد أن يزور السكعبة . ثم حقق فعله قوله إذ خرج هو وأصحابه لا يحملون من السلاح إلا ما يحمل المسافر ، وساقرا الهدى أمامهم الى فقراء مكة . غير أن قريشاً الخافدة لم تسالم من سالمها . ولم ترد أن تترك للمسلمين الحرية فى زيارة البيت الحرام ، فعبأت قواها لحرب النبي .

وكان نذيرها الى الحرب أن أرسلت مائتى فارس طليعة لها ، ليصدوا المسلمين عند عسفان - على مرحلتين من مكة - فلما علم النبي ﷺ بهذا قال : « يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب ، فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا ، وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهر ذلك ، أو تنفرد هذه السالفة . »

وحرص النبي على السلام ما وجد الى السلام سبيلاً ، فأمر أصحابه أن يعدلوا عن طريق الفرسان حتى لا يلتحم الفريقان ، فساروا الى أن بلغوا الحديبية - على مرحلة من مكة - فنزّلوا بها . وحينئذ كرر النبي رغبته فى حقن الدماء بقوله : « والذى نفس محمد بيده لا ندعونى قريش لحصلة فيها صلة الرحم إلا أجبتهن اليها . »

ثم سافر الرسل بينه وبين قريش ، ناقلين عنه أنه لا يريد إلا زيارة البيت . وأنه يؤثر أن تكون بينه وبين قريش هدنة لا حرب فيها ، لكن قريشاً رفضت وسخرت ببعض السفراء .

ثم بعث النبي ﷺ سفيراً من عنده هو - عثمان بن عفان - ، فأبت قريش أن تجيبه إلى ما عرض عليها من سلم ، واشتدت في حنقها ، فخبسته عندها ، وهي تذكر أن النبي لم يحتجز سفيراً من سفرائها الثلاثة الذين أوفدتهم إليه فرادى .

وفي هذا الوقت أرسلت خمسين رجلاً ليطوفوا بالمسلمين ، لعلمهم أن يصيبوا منهم غرة . فلما رمى هؤلاء بالنبل والحجارة في عسكر الرسول أسرهم حراس المسلمين ، وأتوا بهم إلى الرسول ، فعفا عنهم وخلا سبيلهم . وبهذا كله أعلن النبي ﷺ مرات إثارة للسلام في صراحة لا مواربة فيها ولا خديعة من ورائها .

وسرعان ما ذاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل ، فلم يجد النبي بداً من الاستعداد لمحاربة قريش بعد أن يؤس من سلمهم ، ويؤس من جدوى التسامح معهم ، فكانتبيعة الرضوان .

عرفت قريش أن المسلمين قد اعتزموا على الحرب ، فلانت بعض اللين . وأرسلت بشروطها للدوادة وهي :

(أ) بين قريش ومحمد هدنة لا حرب فيها مدتها عشر سنوات .

(ب) من جاء إلى محمد من قريش بغير إذن وليه رده ، ومن جاء قريشاً من محمد لم ترده .

(ج) يرجع المسلمون في هذا العام من غير عمرة ، فلا يدخلون مكة . وفي العام القادم يدخلونها بغير سلاح معهم إلا السيوف في قرابها ، ولا

يقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام .

(د) من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قریش دخل ، ومن أراد أن يدخل في عهد قریش دخل .

وهذه شروط متعسفة أرادت بها قریش أن تتحرش بالمسلمين ، وأن تظهرهم في مظهر المهزوم ، ومع ذلك قبلها النبي ﷺ فدهش بعض الصحابة من قبوله ، وعجبروا من أن يرد المسلمون الى قریش من جاءهم مسلماً ، وألا ترد قریش الى المسلمين من جاءها من المسلمين . لكن النبي كان أبعد نظراً ، وقد تجلى بعد نظره بعد زمن قصير ، إذ تجمع الذين حبسوا بمكة حول - أبي بصير بن عتبة بن أسيد - وكان عددهم سبعين رجلاً ، وتربصوا بقریش (بالعيص) في طريق تجارتها الى الشام ، وقطعوه عليها ، فلم يظفروا بأحد من قریش إلا قتلوه ، ولم تمر بهم غير إلا سلبوها ، فطلبت قریش من النبي أن يلغى هذا الشرط ، واستحلفته أن يؤوى هؤلاء ، لأنها لا حاجة لها بهم ، فأواهم رسول الله ﷺ .

على أن قبائل العرب التي كانت تناصر قریشاً من قبل غضبت بعد الصلح لأن قریشاً انفردت بموادة النبي ، لذلك لم تنضم قبيلة الى قبيلة بعد ، على حين أن قبائل كثيرة أخذت تنضم الى النبي ، وبهذا لم تستطع قریش أن تولب العرب على المسلمين كما كانت تفعل من قبل .

ثم إن قریشاً لم تقنع بما في هذه المعاهدة من سماحة النبي وتساهله واشتياقه الى السلام ، فنقضتها بعد سنتين ، إذ ساعدت حلفاءها من - بني بكر بن عبد مناة من كنانة - على حلفاء النبي من خزاعة . وقد سبق أن قریشاً اشتراطت على النبي في صلح الحديبية ، أن العرب أحرار ينضمون الى من يشاؤون ، فمن أحب أن يحالف الرسول فليحالفه ، ومن أراد أن ينضم الى قریش فلينضم

وكان من أثر هذا أن دخلت - بنو بكر - في حلف قريش ، ودخلت - خزاعة - في حلف الرسول . فلما كانت الهدنة التي اتفق عليها الرسول اغتتمها - بنو الديل من بني بكر - فاعتدوا على خزاعة ، وآزرت قريش حلفاءها البكرين بالسلاح ، وآزرهم بعض القرشيين بأنفسهم مستخفين بالليل فقتلوا من بني خزاعة حتى لجأوا إلى الحرم ، فقاتلهم فيه وبذلك نقصت قريش ما كان بينها وبين الرسول من العهد والميثاق ، لأنها اعتدت على حلفائها .

وكان من الطبعي أن ترسل خزاعة وفداً إلى النبي يخبره بما اقترفت بنو بكر وقريش ، وكان من حقها أن تستجده ، ليوأزرها مراعاة لحلفه معها كما آزرت قريش حلفاءها غادرة ، وأنشد رئيس الوفد - عمرو بن سالم - رسول الله وهو بالمسجد :

يارب إني ناشد محمدأ حلف أيينا وأبيه الأتلا
قد كنتم ولداً وكننا والدا ثمت أسلبننا فلم نزرع يدا
فانصر هداك الله نصرأ عتدا وادع عباد الله يأتوا مددا
في فلق كالبحر يجرى مزبدا إن قريشأ أخلفوك الموعدا
ونقضوا ميثافك المؤكد وجعلوا لي في كداء رصدا
وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا
هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعأ وسجدا

ثم وفد على النبي ﷺ - بدليل بن ورقاء - في نفر من خزاعة ، فأخبروه بأن قريشاً ظاهروا بني بكر عليهم . حينئذ كان النبي مضطراً إلى أن يناصر حلفاءه ، تحقيقاً للعاهدة والحلف ، وانتصافاً للمظلوم ، وصيانة لكرامة المسلمين ووفاءهم بالعهد . فتمجهز لفتح مكة وخرج سنة ٨ هـ فافتتحها سلباً لا عنوة ، لأن كثيراً من زعمائها كانوا قد أسلموا من قبل - كخالد بن

الوليد وعمرو بن العاص - وقد أسلم زعيم المشركين - أبو سفيان - والمسلمون على أطراف مكة . وكان المشركون يتوقعون أن ينكل النبي بهم ، ويأثر منهم ، لكنه لم يفعل ، بل عفا عنهم وهو قادر عليهم .

أسباب غزوة حنين :

فتح النبي مكة فهاجت قبيلة هوازن ، واجتمع بنو ثقيف ، ونصر ، وجشم ، وسعد بن بكر ، وبعض بني هلال ، واستعدوا جميعاً لمهاجمة النبي فلما استوثق من استعدادهم لحربه ، خرج للقائهم قبل أن يباغته . لكن المشركين كانوا قد كمنوا في شهاب واد منحدر ، فباغتوا المسلمين في ظلام الصباح ، وحملوا عليهم ، فانفض المسلمون وتقهقروا ، ولكن الرسول ثبت في نفر من الشجعان ، وصاح بالمسلمين فرجعوا وانتصروا « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً . وضائق عليكم الأرض بما رحبت . ثم وليتم مدبرين ، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين ، » .

حرب اليهود :

أما اليهود فقد سلكوا وسائل شتى في إحباط الدعوة الى الإسلام ، وفي تدبير المكائد للقضاء على المسلمين ، ونقضوا عهودهم مع النبي مرات .
١ - بنو قينقاع حنقوا على النبي لما انتصر في بدر ، وأخذوا يبيتون

الشر ، ولم يستطيعوا أن يكتسروا ما بأنفسهم ، فقالوا للنبي : يا محمد ، لا يفر نك أنك لقيت قرماً لا علم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة ، والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس . وبدءوا يتحرشون بالنبي ، فحاربوا بعض حلفائه فيما بين غزوة بدر وأحد . واعتدى صائغ منهم على امرأة مسلمة في سوقهم عدواناً قبيحاً ، فقتله مسلم فوثب اليهود على المسلم فقتلوه ، واحتدم الشر بين المسلمين واليهود ، فكان جزاؤهم أن أجلاهم النبي عن المدينة .

٢ - وبنو النضير دبوا حيلة دنيئة لقتل النبي ، وهو في حصن من حصونهم في نفر من أصحابه . وكانوا قد عاهدوا النبي على أن يشتركوا في الدفاع عن المدينة إذا أغير عليها ، لكنهم تخلوا عن الوفاء بعهدهم في غزوة أحد ، إذ هجمت قريش وحلفاؤها على المدينة ، وكان الواجب على اليهود أن يناصروا المسلمين في صد المغيرين عن المدينة - موطن المسلمين - واليهود جميعاً ، تنفيذاً للعهد .

فإذا يكون جزاء الخونة الذين لأمة لهم ولا عهد ؟

إن بقاءهم في المدينة خطر لا يمكن دفعه ، لهذا حاصرهم الرسول ، فطلبوا منه أن يجليهم ، على أن يحملوا معهم أموالهم إلا السلاح ، فأباح لهم أن يحملوها ، فحملوا ما استطاعوا حمله ، حتى الأبواب نزعوها ونقلوها معهم . هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار .

٣ - أما بنو قريظة فقد نكثوا معاهدتهم مع النبي في أشد الحالات حرجاً وضيقاً ، إذ انضموا إلى الأحزاب في غزوة الخندق ، وتعاهدوا معهم على

أن يغيروا على المدينة .

فهل يعامل هؤلاء الخونة بغير القسوة والإنتقام ؟

لقد عامل النبي - بنى قينقاع - بالرحمة فأجلاه عن المدينة ، ثم عامل بالسماحة - بنى النضير - . وكان في هذا ردع لبنى قريظة ، وحض على الوفاء بالعهد . أما وهم لم يرتدعوا ، في الوقت الذي يقيمون فيه بالمدينة ، يتربصون بالمسلمين كل شر ، ويكيدوا لإخوانهم الإسلام من - بنى قينقاع ، وبنى النضير - فالحكمة أن يعاملهم النبي معاملة أخرى ، لأن غدركم متكرر وشرهم مستطير ، ولأنهم لو عوقبوا بالإجلاء الى خيبر كما عوقب سابقوهم لصاروا جميعاً قوة خطيرة على المدينة وعلى المسلمين .

وقدرضوا أن يحكم فيهم - سعد بن معاذ - فحكم بقتل رجالهم ، وتقسيم أموالهم ، وسبي نساءهم وأولادهم ، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ، وقذف في قلوبهم الرعب ، فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها ، وكان الله على كل شيء قديراً .

٤ - ثم بدأ يهود خيبر يعتدون على المسلمين ، إذ خرج نفر من زعمائهم يتقدمهم - بنو النضير - الى قريش ، فدعوه الى حرب الرسول ، ووعدوهم أن يكونوا معهم في القضاء على الرسول . وبلغ بهم الحسد والحنق على النبي وعلى الإسلام أن فضلوا الوثنية على التوحيد ، حين سألتهم قريش أدينسا خير أم دينه ؟ فقالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأتم أولى بالحق منه .

ثم تركوا قريشاً : وخرجوا الى - غطفان - ليحرضوهم على قتال النبي ، ويعدوهم أن يناصروهم عليه ، ويخبروهم أن قريشاً جمعت قوتها لحربه

وجعلوا لغطفان ثمرات خيبر سنة ، ليزيدوهم حماسة ورغبة . وهم الذين قص الله حالهم في قرله : « ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ، أولئك الذين لعنهم الله ، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً . » وبنو النضير هؤلاء هم الذين زينوا لبنى قريظة - اليهود الباقين بالمدينة - أن ينقضوا عهدهم مع النبي وأن ينضموا الى الأحزاب التي تحاصر مكة .

ولقد نجحت مؤامراتهم ، فكانت غزوة الأحزاب .

أليس الرسول مضطراً بعد هذا كله الى محاربة هؤلاء ؟

ألم يتحقق مرات من أنهم أعداؤه الذين لا عهد لهم ؟

ألم يصرحوا بالشر حينما ألبوا عليه العرب ؟

عرف الرسول هذا كله ، وعرف أنهم لن يهدأ بالهم إلا بالقضاء على الإسلام فهاجمهم في خيبر ، وانتصر عليهم ، ثم صالحهم . وحتى بعد الصلح ، وقبل أن يجف مداد المعاهدة ، أبى غدرهم إلا أن يعادوهم ، فإن امرأة منهم قدمت للنبي طعاماً مسموماً ، فلما ذاقه عافه ، وعرف أنه مسموم ، فسأل المرأة فلم تستطع أن تنكر ، وادعت أنها كانت تختبر نبوته ، فغفوا عنها ، وهو يعلم أنها كاذبة .

هـ - ثم أن اليهود أضافوا الى خيانتهم للمسلمين وتربصهم بهم ، أنهم اتخذوا علماءهم من رجال الدين سادة لهم ، يطيعونهم في معاصي الله ، فيستحلون ما أحلوه لهم مما حرم الله عليهم ، ويحرمون ما حرمه عليهم مما قد أحله الله لهم .

وأغرق بعضهم في الضلالة ، فادعى أن عزيراً - وهو عالم تقي يهودى - ابن الله ؟ وقالوا للنبي كيف تتبعك وقبلتك غير قبلتنا ، وأنت لاتدين بأن

عزيراً ابن الله ؟ » وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفراهم . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، سبحانه عما يشركون ، وكان منهم أميون لا يكتتبون ولا يقرأون ، ولا يعرفون التوراة إلا أوهاما وأباطيل وأكاذيب . ويدعون أن ما يرددونه ويقولونه من التوراة لأنهم سمعوا من رؤسائهم وأحبارهم أموراً زعموها من التوراة ، وهى ليست منها ، فاتبعوهم فى باطلهم ، وعاندوا محمداً ﷺ .

وأما علماءهم فقد حرقوا التوراة وزادوا فيها ، ونقصوا منها وخالفوا ما أنزله الله على موسى ، وزيفوه على قريتهم الذين لا علم لهم بالتوراة ، وادعوا أن ما أتوا به هو التوراة . وقد عمدوا الى ما فى التوراة من التبشير بمحمد فحجوه يريدون الابقاء على مناصبهم الدينية ، وعلى منافعهم المادية « ومنهم أميون لا يعلمون السكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون . فزيل للذين يكتتبون السكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ، ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كسبت أيديهم ، وويل لهم ما يكسبون . »

حرب النصارى :

١ - كان اليهود خصوم الاسلام كل أينما ، وكان النصارى مثلهم فى خصوص متهمهم للإسلام ، لأنه يناقض ما هم عليه ، ولأنه ينشئ مجتمعاً جديداً ، ويسن نظماً سامية تقضى على نظمهم الفاسدة .

وقد صدق الله العظيم فى قوله : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى

حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو الهدى . ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » . وفى قوله : « ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ، إن الله على كل شئ قدير » .

ولم يكن هناك أمل فى هدوء مقاومتهم ، واستجابتهم للحق « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » .

وهم جميعاً يتخذون الحرب وسيلة لإطفاء نور الإسلام ، ما وجدوا إلى الحرب سبيلاً « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .

٢ - كان الغساسنة - ملوك الشام - يمثلون النصرانية فى الشرق ، منذ عَين الإمبراطور - جستينيان - الحارث بن جبلة - (حوالى ٥٢٩ - ٥٦٩ م) أميراً على جميع القبائل العربية فى سورية ، ومنحه لقب فيلارك - أمير - ثم منحه لقب بطريق ، وهو لقب الأشراف ، وأرفع لقب فى الدولة بعد الإمبراطور .

وكان الحارث نصرانياً يعقوبياً حامياً للكنيسة الشرقية .

فلما توفى سنة (٥٦٩ م) خلفه ابنه المنذر ، وأعان الروم فى مواقع كثيرة ، وشخص سنة ٥٨٠ م إلى القسطنطينية - عاصمة الدولة الرومانية الشرقية - فاحتق به القيصر - طياريوس - وألبسه التاج . فن الطبعي

أن يناوئ الغساسنة الإسلام والدعوة الى الإسلام ، لا لأنه يغير عقيدتهم المسيحية فحسب ، بل لأنه يقضى على سلطانهم السياسى ونفوذهم الدينى . وطبيعى أيضاً أن تحارب الدولة - البيزنطية - الاسلام ، لأنه يقوض قوتها الاستبدادية ، ويطوح بما كسبه رجال الدين والسياسة من سلطان ونفوذ وأموال . وهل كان من المعقول أن تطبق الكنيسة المملكانية - وهى تحارب كل رأى مسيحى يخالفها - ديناً ينكر عقيدة التثليث والفداء ، ويذيع فى الناس أن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، ولا يعترف بما لرجال الدين من سلطان على النفوس ، ووساطة بين العبد وخالقه .

٣ - ولم يلبث النصارى أن كشفوا عن شرهم وعزمهم على محاربة الاسلام .

(أ) فى سنة ٦ هـ (٦٢٧ - ٦٢٨ م) صلب البيزنطيون عاملهم على عمان وهو - فروة بن عمر الجذامى - لأنه اعتنق الاسلام ، وأرسل الى النبى فرساً وبغلاً وحماراً وعباءة وأقصة ، وحاول الروم أن يجبروه على الارتداد عن إسلامه فأبى فسيجنوه ثم صلبوه .

(ب) وفى سنة ٨ هـ (٦٢٩) بعث النبى كتيبة من خمسة عشر رجلاً الى حدود شرقى الأردن ، ليدعوا الناس الى الاسلام ، فخرج عليهم جمع كثير فى مكان يقال له (طلة) وقتلوهم إلا واحداً لاذ بالفرار .

(ج) وفى السنة نفسها أرسل النبى كتاباً الى - الحارث بن أبى شمر الغسانى - يدعوه الى الاسلام كما دعا غيره من الملوك والأمراء ، فرد عليه ردّ المغرور المتوعد بالعدوان .

ولما أرسل النبى ﷺ الى هوقل يدعوه الى الاسلام - الحارث بن

عمرو الأزدي - تصدى له - شرحبيل بن عمرو الغساني - في موته وقتله (د) وفي السنة التاسعة أمر هرقل بعد انتصاره على الفرس بجمع جيش لغزو بلاد العرب وقاتل رسول الله ، للقضاء عليه قبل أن يستفحل أمره . وبلغ النبي أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متصرة العرب قد عزموا على قصده .

٤ - فكان لامفر من حملة لتأديب هؤلاء المعتدين الذين يصدون عن سبيل الله ، ويقتلون دعاة رسول الله ، ويتأهبون للهجوم المفاجيء . ولولم يفعل الرسول ذلك فإذا يستطيع أن يفعل بهذا الجزء الشمالى من الجزيرة الذى أغلق فى وجه الدعوة ؟ أليس من واجبه أن يحمى الطريق أمام دعوته من هؤلاء الطغاة ؟

بلى . ومن الحكمة وبعد النظر أن يختبر قوة أعدائه ، ويتعرف السبب فى تجمعهم .

فسار النبي بجيشه الى تبوك ، ولكن لم يحدث بينه وبين خصومه صدام ، لأن الروم اختفوا وراء حدود الشام ، ولم يفكر النبي فى إختراقها واكتفى بما عقد من صلح بينه وبين بعض العرب مثل - يوحنا بن روبة - وعاد الى المدينة . لكن الأفاعى خرجت من أحجارها بعد عودة النبي ، وبدأ نصارى العرب والروم يعتدون على المسلمين ، فصلب هرقل أمير - أيلة - يوحنا بن روبة ، لأنه عقد مع النبي صلحاً ، كما قتل - فروة بن عمرو الجذامى - لأنه أسلم وأصر على الاسلام فبعث النبي جيشاً بقيادة - زيد بن حارثة - الى الشام فى السنة الثامنة للهجرة (٦٢٩ م) .

وتصدى الروم والعرب للقاء هذا الجيش الصغير الذى لم يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل ، وكان جيش الروم فى مائة ألف أو مائتين ، يقوده هرقل

نفسه أو آخره ، والتحم الجيشان إلتحاماً لم يكتب فيه النصر الحاسم لأيهما
فآثر المسلمون العودة الى المدينة .

غير أن النبي ﷺ أراد أن يتدارك ما عساه أن يحدث من هذا
الانسحاب ، وأن يسترد هيبة المسلمين في الشمال . فأمر بتجهيز جيش أسامة
بن زيد لمحاربة الروم ، لكن الرسول لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يسير الجيش
من المدينة .

حرب الفرس :

أما الفرس فقد دعت أسباب الى قتالهم :

١ - أرسل النبي ﷺ كتاباً الى كسرى ملك الفرس يدعوه الى الاسلام
فهاج ومزق السكتاب ، وأرسل الى عامله على اليمن يأمره بأن يرسل رجلين
قويين من عنده ليأتياه بمحمد ، فذهبا الى النبي وقابلاه ، ثم رجعا .
وطبيعي أن يفقم كسرى من النبي أن دعاه الى الاسلام ، فهو يأبى أن
يرشده العرب ويعلموه ، في الوقت الذي يسط فيه سيادته على عرب الحيرة
واليمن والبحرين ، وهو يخشى من الدين الجديد على حياته وعلى سلطانه
وحكمه المطلق .

٢ - وللفرس ببلاد العرب كلها - الخاضعة لهم وغير الخاضعة - صلات
تجارية ، وهم الرومان يتصارعون على هذا المجال الحيوى للتجارة ، فهل يغض
الفرس أعينهم عن الدولة الجديدة التي تنشأ في قلب بلاد العرب . وهم يتخوفون
منها على حدود بلادهم ، ويتخوفون منها أن تنضم الى خصومهم الروم
فتزيدهم قوة ؟

٣ - وكانوا مجوساً يعبدون النار والشمس ، وكان الشعب مستعبداً يكره حكمه ، لأنهم لا يرعون مصالحه ، ولأنهم جعلوا ديانة - زرادشت - الدين الرسمي وكانت من قبل بغیضة الى الناس وفسحوا المجال لسكرتهم . فصار لهم نفوذ في السياسة وشؤون الملك ، وصاروا يضطهدون الفرق الدينية المخالفة من يهود ومسيحيين وصابئة وبوذيين ومازيين .

هذا الى الترف المفرط الذي كان الملوك والأغنياء غارقين فيه ، وهو ترف يقابله شقاء الشعب وبؤسه من الضرائب الباهظة المفروضة عليه ومن اغتصاب أمواله .

وحسبك أن تعلم أن الفساد الاجتماعي قد بلغ بالفرس أنهم شجعوا ديانة مزدك حيناً ، فأباحوا الشيوع في النساء ، وإن الفساد الاجتماعي والسياسي قد اضطر شيرويه بن كسرى أن يقتل أباه ، ويستولى على عرشه من بعده . وإذا فمن الحتم اللازم أن يناهض الفرس الاسلام . وأن يضيقوا على الدولة الناشئة ليقوضوها قبل أن تقوهم .

٤ - وكان عرب الحيرة تابعين للفرس ، وهم الذين اعتدوا على المسلمين المجاورين لهم ، فأرسل أبو بكر - خالد بن الوليد - اليهم ليخضعهم ويكشف أذاهم . ويؤمن المسلمين المجاورين لهم : وسرعان ما انتصر عليهم خالد ، فخلق ملك الفرس ، لأن الحيرة تابعة له . ثم بدأ ملكهم (يزجرد) يستثير المسلمين ، فبعث جيشاً ليهاجمهم من الحيرة ، وكان ذلك في عهد - عمر بن الخطاب - فأرسل اليه عمر - قبل أن يشتبك معه في حرب - يخبره بين الاسلام ودفع الجزية ، فإن أبي هذا وذلك فالحرب فينصل بين المسلمين والفرس . فازدري كسرى ما عرضه عليه - عمر - واعتزم على أن يحارب المسلمين . ثم انتصر المسلمون ، وعقدوا صلحاً مع - يزجرد - وأمرهم

عمر أن يتعدوا نهر دجلة ، ليكون فاصلا بينهم وبين ما بقى من فارس ، غير أن الفرس مالبثوا أن نقضوا الصلح ، فاضطر المسلمون الى محاربتهم وإخضاعهم

الغاية من الحرب فى الاسلام

١ - تبين من العرض السابق أن جهاد المسلمين كان فى جميع أحواله ضرورة ملجئة لامناص منها ، وأنهم كانوا مضطرين إضطراراً الى أن يحاربوا لحماية مجتمعاتهم الصغيرة فى المدينة ، ثم لحماية دولتهم الناشئة فى جزيرة العرب ، ولصيانة عقيدتهم من العادين عليها وعليهم .

وما من شك فى أن المسلمين اضطروا الى الحرب لحماية عقيدتهم التى تكفل الخير للناس ، وترتفع بهم عن مهوى الشرك والوثنية والذيلة . الى سماء التوحيد والفضائل والحياة السعيدة التى تليق بالبشر .

وماذا كان النبى يستطيع أن يفعل حيال عدوان قريش وتديبرها ؟ أيستكين لها فتقضى عليه وعلى الاسلام ! أيغمض عينيه عن أتباعه الذين يعذبون فى مكة جزاء لهم على أن اشتروا الهدى بالضلال ، والتوحيد بالشرك ؟ أيعيش بدعوته فى برج مشيد ، فلا يذيعها فى الناس ، وقد أمره ربه أن يصدع بها ليهدى الناس الى الحق والخير والحرية والاخاء والمساواة ؟ إنه مضطر الى أن يحارب ، والى أن يلقى القوة بالقوة ، بعد أن صبر طويلاً . وصفح كثيراً . لذلك قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » . وإذا فلم يكن الغرض من الجهاد إجبار أحد على إعترافه بالاسلام ، فإنه لم يعرف فى تاريخ الاسلام كله أن المسلمين اضطروا أحداً الى أن يسلم .

ولقد فتحوا الممالك وحكموها ، ولم يحدث قط أن أرغموا كتابياً أو غير كتابي على أن يدين بالاسلام ، بل كانوا المثل الأعلى في رعاية العقائد الدينية ، وكفالة الحرية لمن خالفهم في الدين .

* * *

فالذين ذهبوا الى أن الاسلام قد انتشر بالسيف قوم مخطئون كل الخطأ . لأن الدين الذي يعتمد على السيف لكي ينتشر دين ضعيف ، وليس الاسلام كذلك ، إنما هو كالنور الواج يجذب اليه الانظار ، فدخلت أفواج الناس فيه عن رضى وارتياح وإيمان .

فأسلوبه بعيد كل البعد عن الدماء ، برىء كل البراءة من شهر السيف وامتشاق الحسام ، وإنما السبيل الى ذلك مسطور في حنايا الكتاب العزيز في أكثر من آية من آيات الله ، فسبيل نشر الدعوة ينحصر في أن قوة الدعوة نفسها أمضى وأقوى من قوة السيف .

فالله تعالى يقول : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . النحل ١٢٥

« وقل للذين أتوتوا الكتاب والأمين أسلمتم ، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » . آل عمران ٢٠

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . الكهف ٢٩

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تسكره الناس

حتى يكونوا مؤمنين » . يونس ٩٩

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

المعتدين » . البقرة ١٩٠

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ، . الممتحنة ٨

« ولا يجرمَنَّكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ، . المائدة ٣ » فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم

سبيلاً ، النساء ٨٩

« ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولي فما أرسلناك عليهم

حفيظاً ، . النساء ٧٩

« قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . النور ٥٤

« إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون » . الأعراف ١٨٧

« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانقوا الله

واعلموا أن الله مع المتقين » . البقرة ١٩٣

« ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم

بركيل ، الأنعام ١٠٧

« نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف

وعيد ، . ق ٤٥

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » الغاشية ٢٢

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . البقرة ٢١٣

« ألا تقاتلون قوماً نكشوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدوكم

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ، التوبة ١٤

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، الحج ٢٩

« فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » . النساء ٨٣

هذا هو دستور الدعوة الى الإسلام ، سبيل كله سلام وحرية اختيار للإجبار ولا إكراه . لذلك لما علم سكان المستعمرات الرومانية وغيرها هذه الظاهرة من الإسلام رحبوا به لينقذهم من عسف الحكام ، ومن الإضطهاد الديني .

٢ - الجهاد حماية للموحدين المؤمنين بالله مسلمين ، ويهود ، ونصارى من اضطهاد المشركين لهم أو إكراههم على ترك دينهم .

هو كفالة الحرية الذين يدينون بدين سماوى ، لأنه لولا الحرب لهدم المشركون جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله ، كصوامع العبّاد وكنائس النصارى ويسع اليهود ، ومساجد المسلمين .

٣ - إن الاسلام يريد بالحرب إحقاق الحق ونشر العدل والسمو بالمجتمع في عقيدته وأعماله وأخلاقه . فليس الغرض من الحرب والنصر السيطرة والاستعمار والإستئثار بخيرات البلاد المفتوحة وتسخير أهلها ، ومنزاحتهم في أراضهم ، وإنما الغرض إقامة عالم مثالي سعيد . يدل على ذلك قوله تعالى :

« الذين إن مكثّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » .

الإسلام دين القوة :

عرفنا أن الإسلام دين سلام ، لا ينجح الى الحرب إلا مضطراً ، وإذ

كانت الحرب شراً لا مفر منه فقد دعا الاسلام الى مقابلة الحرب بالحرب ،
وسن في دعوته أسى النظم وأعظمها سماحة .

١ - في القرآن الكريم حض على الاستعداد الحربى لصد الأعداء ،
وإرهابهم : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون
به عدو الله وعدوكم » .

وهذا صريح فى أن الإسلام بعيد عن التحرش بالآخرين ، لأن
الآية فى معرض الأمر بالتقوى والاستعداد للدفاع تجهر بأن الغرض هو إرهاب
الأعداء حتى لا يطمعوا فى المسلمين ، والمراد بالأعداء هم الذين يقاومون
الإسلام ، ويمنعون نشره ، ويضطهدون أهله ، ويعادون المسلمين ، ويتطلعون
الى السيطرة عليهم واحتكار موارد ثروتهم وتعويقهم عن الرقى .

٢ - وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تحرض على قتال المشركين . وهى
لا تأمر بأن يبدأ المسلمون بالحرب ، لأن القرآن طالما نفّر من الظلم والعدوان
ولمّا يأمر بالشجاعة فى الحرب والصبر على نارها مادامت قائمة ، وهذه الأوامر
نتيجة للحرب لا سبب له ، هى ملابسات للحرب لا دوافع إليها . مثل قوله
تعالى : « يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » وقوله :
« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » وقوله : « فقاتلوا أئمة الكفر
إنهم لا إيمان لهم ، لعلمهم يهتدون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم ، وهموا
بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه
إن كنتم مؤمنين » . وقوله : « واقتلوهم حيث ثقتهم ، وأخرجوهم من
حيث أخرجوكم » وقوله : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن
تكبروها شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم
وأنتم لا تعلمون » وقوله : « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم

وعشيرة تكم وأموال أقتزتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين . وقوله : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » ، ٣ - وعد الإسلام المجاهدين الذين يستشهدون في الحرب دار الخلد ، مشوبة لهم على الإستشهاد في حماية العقيدة ، والذود عن الأرواح والأموال قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن » .

وهؤلاء الشهداء أحياء لم يموتوا : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين » . ووعد المجاهدين ثواباً عظيماً في قوله : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطمون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » .

٤ - حض الإسلام على الثبات في وجه العدو ، مالم يكن من القتال بد وحض على الثقة بالنفس وبالله ، وأمر بالاتحاد ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع

الصابرين ، . وقال : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ، . »

٥ - وحرّم الفرار من ميدان الحرب ، وأعدّه كبيرة من الكبائر تستحق غضب الله وعذابه الأليم . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ، . »

٦ - وقرع الجبناء المتخلفين عن الجهاد ، لأنهم ضعاف النفوس يؤثرون سلامتهم على سلامة الدين والمجتمع . قال تعالى - في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وثبطوا غيرهم : « فرح المخلفون بمقعدهم بمعصية رسول الله وكرهوا أن يحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا لا تنفروا في الحر ، قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ، وقال : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطمئنون موطناً يغيط الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ، . »

٧ - وكما بغض الإسلام إلى أتباعه العدوان على المسلمين ، وبغض إليهم الاستمرار في قتال المعتدين إذا جنحوا إلى السلم ، نفرهم من الاستخذاء وقبول الضيم والاقامة في أوطانهم على الخسف والاعنت .

قال تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا فيما كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء

والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفورا .

أرأيت كيف توعد الله الراضين بالذل بأنهم حطب جهنم ؟
أرأيت كيف رحم الله الضعفاء الذين لا يقدرُونَ على الجهاد أو الهجرة من رجال ونساء وولدان ، فاستثناهم من الوعيد بالعذاب ، لأنهم لا يقدرُونَ على المقاومة ولا يستطيعون الرحيل ؟

أما الأحاديث النبوية فهي حافلة بالدعوة إلى الجهاد والترغيب فيه كقوله ﷺ : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وقوله ﷺ : « إن في الجنة لمائة درجة ، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ، أعدّها الله للمجاهدين في سبيله » وقوله : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » .

فلم يكن بعد هذا عجيباً أن تهافت المسلمون على الجهاد حينما اضطروا إليه ، وكان النبي ﷺ يتوعدهم بنفسه في أكثر الغزوات .

سماحة الاسلام في الحرب

سن الاسلام أحكاماً للحرب ، وأوجب مراعاتها لتخفيف ويلات القتال ، وهي خير ما عرف من قوانين الرحمة بالناس . والقوانين التي سنّها الاسلام تتفق والقانون الدولي في كثير من الأحكام ، لكنها تسمو على القانون الدولي بأنها أحكام دينية لها من الجلال والطاعة النفسية ما للدين وأحكامه .

أما أحكام القانون الدولي فليس لها من الطاعة والاحلال مالاحكام الدين وليس وراءها قوة نفسية تكفل تنفيذها ، وتعاقب عصاتها .
لذلك كان بعض الباحثين على حق في ذهابه الى أن تسميتها بالقوانين ضرب من التجوز والتسامح ، لأن القانون لا بد له من قوى تحميه ، وتلزم أحكامه ، وليس في العالم قوة تخضع الدول لما يسمى بالقانون الدولي العام . ونستطيع أن نجمل القوانين التي سنها الاسلام للحرب في ثلاثة أمور :
في دوافع الحرب ، وفي سير الحرب ، وفي نتائج الحرب .

دوافع الحرب :

١ - ضيق الاسلام من نطاق الحروب ، فلم يقر الحرب الهجومية الظالمة كتلك الحروب التي كانت تنشب بين القبائل العربية ، وبين الدول القديمة ، وتلك الحروب التي مازالت تنشب في العالم ، وليس لها من دوافع الالربة في التوسع وبسط السلطان ، والاستئثار بخيرات البلاد المفتوحة وإذلال أهلها .

وإذا كان هذا قد حدث من المسلمين في بعض الأعصار فإنه من طبائع البشر لا من طبائع الاسلام .

لهذا لا يحارب المسلمون إلا مدافعين عن أنفسهم وحقوقهم ، سواء أكان العدو قد هاجمهم حقيقة ، أم تأكدوا من أنه يعد العدة للهجوم عليهم . قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك » ،

٢ - ونهى عن العدوان حتى على الأعداء الذين ظلموا المسلمين من قبل :
 « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ،
 وقال : « ولا يجرمكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن
 الله شديد العقاب » .

فانظر كيف نهاهم عن الاعتداء ، وكيف أمرهم بالتقوى وهم يحاربون
 أعداءهم ، وكيف خوفهم عذابه الشديد إن تجاوزوا الحد في حربهم .

سير الحرب :

الاسلام حريص على أن يكون السلام هو الأصل ، والحرب عمل
 طارئ مؤقت ، وحريص على رعاية الكرامة الانسانية والحرب مشتعلة .
 لهذا شرع من النظم ما يتفق مع سموه وسماحته ، وسن من القوانين ما يكفل
 التخفيف من ويلات الحرب ، ويحصرها في أضيق نطاق .

١ - فلا يجوز أن تعدى الحرب الى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من
 شبوخ ونساء وعجزة وعباد منقطعين للعبادة ، وعلماء منقطعين للعلم ،
 إلا إذا قاتلوا ، أو كان لهم في تدبير الحرب رأى ومكيدة ، لأن القتال
 هو لمن يقاتلنا .

فقد كان رسول الله ﷺ مع أصحابه في غزوة ، فر بإمرأة مقتولة
 فوقف وقال : ما كانت هذه لتقاتل .

وفي يوم الفتح أمر بأن لا تقتل ذرية ، ولا عسيف ، ولا امرأة .
 وقال لهم : اخرجوا باسم الله ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا

ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع .

٢ - أن تكون الحرب الدفاعية عقاباً للمعتدين ، وكفأً لعدوانهم ، فلا يتجاوز المسلمون الحد في عقوبتهم . قال تعالى : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » .

٣ - لا يجوز المسلمون أعداءهم ولا يمنعون عنهم الماء ، فإنه لما أسلم ثمامة بن أثال هو وقومه من أهل اليمامة ، منعوا عن قريش الجبوب التي كانوا يبيعونها لها ، فاشتد الجوع بقريش ، فذهب أبو سفيان إلى المدينة واستجد بالنبي وقال : « ألسنت تزعج أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ ثم قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع » . فكتب النبي إلى ثمامة يأمره بأن يبيع الجبوب لقريش كما كان يفعل .

٤ - وكثيراً ما كان يقدم على رسول الله ﷺ مندوبون من أعدائه الذين يحاربونه ، فلا يقتلهم ولا يسىء لقاءهم . فقد قدم عليه مندوباً مسيلمة : - عبد الله بن النواحة وابن أثال - فقال لهما النبي : فإذا تقولان أتما ؟ قالا : نقول كما قال مسيلمة - أي أنها أقرأ مسيلمة على دعواه - فقال لهما رسول الله : لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .

٥ - ومن سماحة الإسلام مع مخالفيه أنه يكفل للمستأمنين في دياره - من رعاى الدولة المعادية التي تحارب المسلمين ويحاربونها - حقوقهم كاملة . كان لم تقم حرب بين قومهم وبين المسلمين فأمرهم مصونة لا تسلب ولا تصادر وأعمالهم محمية وأرواحهم مرعية وهم مطمئنون على هذا كله حتى يعودوا إلى أوطانهم .

قال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله

ثم أبلغه مأمنه .

وإذا رأى إمام المسلمين أن يضرب لمستأمن أجلا تنتهى إقامته فى دار الإسلام بانهائه فعليه أن يراعى الزمن الذى يكفيه ويتلاءم مع عمله ، وإن زاد على الشهر وعلى الشهرين .

فماذا تفعل الدول المتمدينة اليوم ؟

إنها تقبض على المستأمنين ، وتصادر أموالهم ، فتضطرننا الى أن نقابل العمل بمثله ، وهى البادئة بالشر . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .

٦ - فإذا جنح العدو الى السلم وآثرها على الحرب كان على المسلمين أن يسالموه ، ذلك بأن الاسلام حريص أشد الحرص على السلام ، فهو يهادن من يمنح الى الهدنة ، حتى الخونة الذين نقضوا عهدهم ، فلعلهم أن يفوا به بعد النقص الأول ، وحتى المنافقين الذين يدعون الى السلام خدعة ورياء . على شرط ألا يكون فى قبول الصلح إهدار لحق من حقوق الدين ، أو تعويق للدعوة .

قال تعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم » . وقال : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لَكُمْ عليهم سبيلا » .

نتائج الحرب :

إذا ما وضعت الحرب أوزارها ، وانتصر المسلمون ، فليس من حقهم

أن يطرهم النصر ، فيتعسفوا بالمهزومين ويستذلّوهم ، وإنما هم مقيدون بأحكام يجب عليهم أن يتبعوها .

١ - لا يبيح الاسلام التمثيل بالقتلى ، ولا تخريب العمران ، ولا إحراق المساكن وقطع الأشجار وإتلاف الزرع إلا في حال الاضطراب .

٢ - على المسلمين أن يرحموا المهزومين من خصومهم المحاربين فيكفوا عن قتلهم ويكتفوا بأسرهم . وهم يخبرون في الأسارى بين إطلاقهم بغير مقابل وإطلاقهم بالفدية . ولهم أن يقتلوا من يجدون في حياته خطراً عليهم أو يرون في قتله قصاصاً عادلاً .

قال تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما مئناً بعدد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ، » . وقال تعالى : « وقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، » وقال : « فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ، » .

٣ - بعد أن ينتصر المسلمون على محاربيهم يخبرونهم في أن يبقوا على دينهم أو يدفعوا الجزية .

فهى نتيجة للحرب لادافع اليها ، وباعث عليها ، وهدف من أهدافها

٤ - أوجب الاسلام الوفاء بالعهود في الحرب والسلام ، وحرّم الخيانة للعهد سراً أو جهراً ، وحذر منها بأن الخونة لا يحبهم الله . قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله يعلم ما تفعلون » . وبلغ من حرص الاسلام على الوفاء بالعهد أن الله تعالى لم يبيح للمسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين غير الخاضعين لحكمهم على الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد . قال تعالى : - في شأن المسلمين الذين لم يهاجروا - « وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر

إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير .

٥ - وإذا ما تثبت النبي من أن معاهدته قد نقضوا عهدهم ، فعليه أن يكشفهم بعدائه لهم ، حتى يحاربهم وهم على بيضة من أمره وعلم بنقضه العهد فيكونوا مثله في العلم . وهذه أعظم درجات الأمانة والوفاء قال تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فأنذر إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين ، حتى المشركين - أعداء الله وأعداء المؤمنين - يجب على المؤمنين أن يفوا لهم بعهدهم إلى أجله ، ماداموا لم يعتدوا على المسلمين ، ولم يناصروا المعتدين عليهم .

قال تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » . بل إن المشرك الذي لا عهد بينه وبين المسلمين إذا لجأ إلى المسلمين واستجارهم ، فعليهم أن يجروه ويبصروه بدين الله ، ثم يردوه إلى مأمنه . قال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » .

وإن الساحة هنا لتتجلى إذا ما وازنا بين ما أوجبه الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ، وما ترتكبه الدول المعاصرة التي تتشدد بالعلم والحضارة ، إذ تلجأ إلى الهجوم المفاجيء ، أو تخفي نواياها بوسائل خداعة لا يقرها خلق كريم ٦ - جرى المسلمون على الساحة في حربهم وفي فتوحهم ، فكانوا يعيشون إلى البلد الذي يريدون فتحه شروطاً للصالح قبل أن يخوضوا المعركة مع أهله ، كما فعل - عمرو بن العاص - مع أهالي غزة حينما حاصرها في السنة السابعة عشر من الهجرة ، وكما فعل مع مصر ، إذ عرض على المصريين حرية

دينية كاملة .

قال (جوستاف لوبون) فى كتابه (حضارة العرب) : وأبدى العرب مثل هذا التسامح فى المدن السورية الأخرى ، فلم يلبث جميع سكانها أن رضوا بسيادة العرب ، وانتحل أكثرهم الإسلام . ويقول أيضاً : « كذلك أحسن العرب سياسة سكان أسبانيا ، كما أحسنوا سياسة أهل سورية ومصر . فتركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق التقاضى الى قضاء منهم ولم يفرضوا سوى جزية سنوية تبلغ ديناراً عن كل شريف ، ونصف دينار عن كل مملوك فرضي سكان أسبانيا بذلك طائعين . ورضي المصريون بالفتح العربى ، وشكروا - عمرو بن العاص - أنه لم يتعرض لدينهم ونظمهم وعاداتهم ، وأنه لم يطالبهم بغير جزية سنوية قدرها دينار عن كل رأس فى مقابل حمايتهم . ولم يتمرد سوى الروم - أى الجنود والموظفين ورجال الدين أبوا أن يخضعوا للغزاة ، فالتجأوا الى الإسكندرية - فحاصرها العرب أربعة عشر شهراً ، قتل من العرب فى أثناءها ثلاثة وعشرون ألفاً . ولكن - عمرو بن العاص - لما افتتحها لم يعاملهم إلا بالرحمة ، على الرغم من الخسائر التى أصيب بها ، ولم يقس عليهم ليثأر منهم . » هكذا ذكر جوستاف لوبون فى كتابه - حضارة العرب - .

ملاحظة لابد منها :

الآن بعد أن جلونا منهج الإسلام فى الحرب ، وأنه لا يسمح بالجهاد إلا دفاعاً عن العقيدة ، أو صيانة للروح ، أو حماية للوطن . وما القول العدل فى الحروب التى شنها بعض المسلمين فيما بعد ؟

أكان التوغل في الشرق الأقصى لغرض من هذه الأغراض ؟

أكان فتح الأندلس دفاعاً أم هجوماً ؟

أكان التوغل في فرنسا صيانة للأرواح ؟

هذه الأمثلة وأشباهاها تعترض الباحث المنصف ، ويقتضيه الانصاف

أن يجيب عنها في غير مواربة أو انتحال للأسباب .

الحق إن بعض هذه الحروب وأمثالها لم تكن من الحروب الإسلامية

في شيء . فهي حروب اقتضاها - الملك - وسببتها السياسة . وليس يصح

أن نعوذ بها إلى الإسلام ، وندعي أنه يديجها ، بناء على القائمين بها كانوا من

الخلفاء أو الأمراء المسلمين ، لأن الإسلام لا يقر الحرب القائمة على التوسع

والاستيلاء ، ولأن هؤلاء الفاتحين لم يدعوا أنهم يحاربون دفاعاً عن

الإسلام ، أو تمكيناً له من الذيوع والانتشار ، فمن الجور أن نحمل الإسلام

تبعة حروبهم وفتوحهم .

نعم من الجور أن نحمل الإسلام أخطاء بعض أتباعه ، لأنهم بشر

يعتريهم الضعف كما تعترىهم القوة ، ويخضعون لأوامر دينهم ، لكنهم أحياناً

يخالفونها عن علم أو عن جهل ، وهم كانوا مدفوعين بباطل السياسة والملك

لإبدافع الدين . فقد فتحوا بلاداً إسلامية وبلاداً مسيحية ، فالفاطميون

فتحوا مصر المسلمة ، - وصلاح الدين الأيوبي - فتح مصر من الفاطميين ،

وفعل بهم الأفاعيل الموحشة ، وهم ذرية على وفاطمة ، شردهم في البلدان وحرث

قبورهم وأحرق مكتبتهم - تلك المكتبة التي فيها عز الإسلام وتراثه الخالد -

ورمى بها خلف تلال المقطم ، وتركيا افتتحت مصر المسلمة ، واليونان

المسيحية .

وهذا عمل شخصي بحت لا يحتمل الإسلام جريته .

وقد حدث مثل هذا ، بل أشد منه ، فى تاريخ الدول المسيحية .
 ذلك بأن المسيح ﷺ حرم الحرب ، ونهى عن مقاومة الشر بالشر
 فى قوله : كما - فى انجيل متى - « أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر
 بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً . ومن سخرك ميلا
 واحداً فاذهب معه ميلين » . وفى قوله للقديس بطرس : « أعد سيفك
 الى مكانه ، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » .

لكن المسيحيين اختلفوا بعد قليل ، فخضع أتباع الكنيسة الغربية
 لدعوة المسيح ونفذوها ، وكفوا عن الحرب ولو كانت دفاعاً عن النفس ،
 على حين أن أتباع الكنيسة الشرقية مزجوا فى شخص الإمبراطور الرياسة
 الزمنية والرياسة الدينية ، وكان من آثار هذا المزج أن جعلوا الحرب حقاً
 للإمبراطور لا يشركه فيه أحد ، ولا يقيد به إلا الصالح الذى يراه .

ونجم عن ذلك أن الأباطرة طامسوا حاربوا ظالمين ، وطامسوا سائرهم
 أهوائهم ، فأشعلوا الحرب فى الشرق وفى الغرب منذ العصور الوسطى .

وفى تاريخ المسيحية حروب شتى باسم السيد المسيح ، أريقت فيها
 أنهار الدماء . فالحرب الصليبية أشعلها المسيحيون لا المسلمون ، وكثيراً
 ما زحفت الجيوش الأوروبية باسم الصليب منحدرة من أوروبا الى الشرق لتحارب
 وتسفك الدماء . وفى كل مرة كان البابوات (خلفاء السيد المسيح) يباركون
 الجيوش المعتدية ، وهم يعلمون أن المسيحية تحضر القتال ، لكنهم لا يجهلون
 أنها لا تحضره على الإطلاق .

يقول السير - توماس أرنولد - : « وربما حل الإضطهاد والتنصير
 الإيجابى محل الدعوة الهادية الى كلمة الله . حتى كان الملك أولاف - تراينغفسون -
 ينشر الدين المسيحى فى فيكن (القسم الجنوبى من النرويج) بذبح الذين

أبوا الدخول في المسيحية ، أو بقطع أيديهم وأرجلهم ، أو بنفيهم وتشريدهم وفي وصية القديس لويس : عندما يسمع الرجل العاى أن الشريعة المسيحية قد أسبىء إليها فإنه ينبغي ألا يذود عنها إلا بسيفه ، فيجب عليه أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة نجلاء .

فهل معنى هذا أن تنهم المسيحية بأنها دين حرب ؟

وهل من العدل أن نحمل المسيحية وزر المنتسبين إليها ؟

لا ، كذلك من الجور أن نلقى على الإسلام وزر ما افترقه بعض أتباعه - من الأموية والعباسية ومن تأخر عنها من الدول الإسلامية - ، فنزعم أن فتوحاتهم كانت دينية ، وأن الإسلام دين حرب ودعاء .

الإسلام والسلام

كان الناس - وما زالوا - يتحاربون في كل عصر وفي كل صقع ، وكلما تقدمت بهم الحضارة أفتنوا في صنع عتاد الحرب والتخريب والتدمير ، يقوضون بمخترعات العلم والحضارة وما أبدع العلم والحضارة ، ويهدمون اليوم ما بنى الأجيال من قبل .

وهم لا يريدون من الحرب إلا توسيع الرفعة . وبسط السلطان ، وإرواء الظمأ إلى الشهرة والمجد ، واستعباد الضعيف ، والاستئثار بخيرات بلاده .

وكثيراً ما علت صيحات الدعوة إلى السلام ، لكنها كانت تذهب دخاناً في الهواء . وليس صراع العالم اليوم - وهو صراع يهدد البشر بالانقراض ويعرض الحضارة للدمار - ناشئاً عن بواعث سامية ، أو غايات راقية :

ولأنما هو صراع مبعثه وهدفه الغلب والسيطرة والاستئثار بالسلطان والخيرات .
أما الاسلام فهو دين سلام ، يؤثر السلم على الحرب ما كان في الطاقة
إيثار ، فإذا لم يكن بد من الحرب للإبقاء على العقيدة أو على الحياة ، فالحرب
شر لامندوحة عنه .

١ - ذلك بأن الاسلام يدعو الى المثل الأعلى في جميع الصلاة والمعاملات
فإن لم ينجح المثل الأعلى تمشى الاسلام مع الواقع ، أو جرى الأحداث .
وقد دعا الاسلام الى السلام فلم يستجب خصومه ، وأبو إلا الحرب ،
وصبر المسلمون على أذاهم فلم يزدادوا إلا عتواً وفساداً في الأرض ، فلم يكن
بدمن حربهم ، لأن الاسلام يدعو أتباعه الى القوة مادية ونفسية ، ليحموا
أنفسهم ودينهم ، كما يدعوهم الى المسالمة والأناة .

٢ - وكيف لا يكون الاسلام دين سلام ، والمسلمون يقولون في تشهدهم
في صلواتهم مرات في كل يوم (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ويختتمون كل صلاة بالسلام ؟

كيف لا يكون دين سلام والقرآن يسمى الجنة دار السلام ، لهم دار
السلام عند ربهم ، ويجعل التحية فيها سلاماً ، تحيتهم يوم يلقونه سلام ،
وأعد لهم أجراً كريماً ، الذين تتوفاهم المسلمات طيبين يقولون سلام عليكم
أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون . ويصف المؤمنين المتقين بالمسالمة ، وعباد
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً .
٣ - وإذا كانت الحرب في طبائع البشر فغاية ما تطمح اليه الانسانية الراقية
أن تضيق نطاقها ، وأن ترعى فيها حرمان الانسانية رعاية كاملة .

وقد رأينا الاسلام يكفل ذلك ويرعاه .

رأينا المسلمين لم يحاربوا إلا لصدوا الاعتداء عليهم وعلى دولتهم

وعقيدتهم ، ووجدناهم لم يستولوا سيوفهم إلا عند اليأس من مسالمة الأعداء .
ورأيانهم لم يحاربوا إلا المحاربين ، ولم يتجاوزوا في حربهم حد الدفاع
والترهيب الى الانتقام الحاقد المبيد .

ورأيانهم يحنون الى السلم إذا ما جنح لها الأعداء .
ثم رأيانهم رحاء بالبشر لا يمثلون بالقتلى ، ولا يخربون العمران ، ولا
يجبرون أحداً على نبذ دينه واعتناق الاسلام .

نعم لم يستغل المسلمون القوة ليقسروا أحداً على أن يسلم ، وليس أدل
على ذلك من أن الاسلام ذاع في مكة ، والنبي وأتباعه قلة لا يملكون من
القوة ما يحمون به أنفسهم من الأذى والعدوان ، وذاع في المدينة قبل أن
يهاجر النبي إليها ، وتعهد الذين اعتنقوه بحماية النبي ﷺ ونصرته إذا هاجر
اليهم . ثم استمر ينتشر بقوته الذاتية في كل عصر حتى في العصور التي ضعف
فيها المسلمون .

وحسبنا هنا شهادة السير - توماس أرنولد - في كتابه - الدعوة
الى الاسلام - « تصدعت أركان الامبراطورية العظمى ، وتضعفت قوة
الاسلام السياسية ، ولسكن ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع .
وعندما خربت جموع المغول بغداد عام (١٢٥٨ م) وأغرقوا في الدماء
مجد الدولة العباسية ، وعندما طرد (فرديناند) - ملك ليون وقشتالة -
المسلمين من قرطبة عام (١٢٣٦ م) ودفعت غرناطة - آخر معاقل الاسلام
في أسبانيا - الجزية للملك المسيحي ، في هذا الوقت كان الاسلام قد استقرت
دعائمه ، وتوطدت أركانه في جزيرة (سومطرة) وكان على أهبة أن يحرز
تقدماً ناجحاً في الجزر الواقعة في بلاد (الملايو) . وفي هذه اللحظات
التي تطرق فيها الضعف السياسي الى قوة الاسلام نرى أنه قد حقق بعض غزواته

الروحية . فهناك حالتان تاريخيتان كبيرتان وطىء فيهما الكفار من المتبررين بأقدامهم أعناق أتباع الرسول ، أولئك الأتراك السلاجقة (فى القرن الحادى عشر) ، والمغول (فى القرن الثالث عشر) وفى كلتا الحالتين نرى الفاتحين يعتقدون ديانة المغوليين . وقد حمل دعاة الاسلام الذين فقدوا مظهر السلطان والقوة عقيدتهم الى إفريقية الوسطى ، والصين ، وجزائر الهند ، والروسيا ، وغيرها ، ثم صار للإسلام فى السنوات الأخيرة أتباع فى إنكلترا ، وأميركا وأستراليا ، واليابان ، .

٤ - ولقد حرص الاسلام على السلام ، وحض على صونه بالسيف إن لم يستطع أن يصونه غير السيف .
ذلك أن الاسلام عقيدة وعمل ، دين ونظام سياسى واجتماعى يكفل للبشر الخير أفراداً وجماعات .

ومن عبقرية الاسلام أنه لم يغفل عن الغرائز البشرية ، فيستغاض عن وجودها أو يفترض محوها ، وإنما عرفها وعرف أثرها ، فسن لها من الوسائل ما يكفل تهذيبها ، والتسامى بها ، ودرء أخطارها .
ومن هذه الغرائز غريزة المقاتلة .

نعم فإن الناس يعيشون جماعات لابد أن ينشب بينها خلاف ، وتنازع على المصالح ، وكثيراً ما تعجز الوسائل السلمية عن حسم هذا الخلاف ، فتنبش الحرب .

فما حكم الاسلام حينما تتحارب أمتان مسلمتان أو طائفتان منهما ؟
أتقف الأمم الاسلامية الأخرى من هذه الحروب وقفة المتفرج الالهى الذى لا يعبأ بالآرواح المزهقة ، والدماء المراقة والأشلاء الممزقة ، والعمران المقبوض ، والأموال المبعثرة فى طاعة الشيطان ، والأبرياء الذين يفجعون ؟

أم ينحاز بعض المسلمين الى هؤلاء وينحاز بعضهم الى أولئك ؟
لا . لا هذا ولا ذاك ، لأن في موقف المسلمين موقف المتفرج بجافة
الأخوة الإسلامية . وللصلة الانسانية ، وتمكيناً للمتحاربين من أن يتفانوا
أو يفنى قريتهم ضعيفهم .

ومن الذى يرى أخويه يقتتلان فيدعهما ويخلى بينهما ، ويرضى بأن
يصبر عليهما ، وينتظر نتيجة ما بينهما من صراع ؟ ثم أن في تحيز فريق من
المسلمين الى طائفة ، وتحيز فريق آخر الى طائفة ، توسيعاً لميدان الحرب ،
ومدأً فى أجلبها ، وإفساداً للعلاقات التى تربط المسلمين ، وتحريباً فى الأرض
وتدميراً للحضارة ، وتعويقاً للرقى ، وإضعافاً للمسلمين جميعاً .

وإنما الخطة المثلى هى التى رسمها القرآن الكريم . قال تعالى : « وإن
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا التى تبغى حتى تقيىء الى أمر الله ، فإن فلت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم
والتقوا الله الله اعلمكم ترحمون . »

فلذا تحاربت أمتان أو جماعتان من المسلمين كان على الأهم الإسلامية
أن تسعى جهدها للصالح بينهما ، فتعرف أسباب النزاع ، وتقضى بينهما بالعدل
فإن رخصتها بهذا الحكم فقد وضعت الحرب أوزارها وكفى الله المؤمنين القتال .
وإن رخصت لإحدهما ورخصت الأخرى ، وأصررت على الإستمرار فى عدوانها
وطغيانها ، معتزة بموتها ، كان على المسلمين أن يحاربوها حتى تخضع
لحكم الله .

وهنا تتجلى سماحة الاسلام وسموه ، لأنه دعا الى إنصاف المظلوم وإقرار
السلام كما سبق . ولأنه قيد المنتصرين تقييداً يمنعهم من الانتقام . ذلك بأن

المنتظران تضطغن الدول الغالبة على الدولة المغلوبة ، وأن يذيقوها النكال ، وفاقا لتمردها وغرورها ، لكن الاسلام قضى بغير ذلك . قضى بأن يستأنف المنتصرون - الذين رفضت وساطتهم وحكمهم العادل فيما سبق ، فاضطروا الى محاربة الباغي - الصلح بين المتنازعين صلحاً قائماً على العدالة ، لا على التحيز والمحاباة والتشفي والانتقام . وحب الى المسلمين هذا العدل بأن الله يحب العادلين .

وقد بنى القرآن الكريم دعوته الى الاصلاح بين المسلمين المتحاربين على أنهم أخوة للمسلمين الآخرين ، أخوة في الدين ، والدين رباط وثيق بين نفوس المسلمين لا يقل عن رباط النسب والدم ، وأخوة في الانسانية لأنهم جميعاً من أب وأم .

تباركت يارب ، لقد هديت عبادك الى أعظم نظام لصون السلام وحفظ الأمن ، والفصل العادل بين الأمم المتنازعة .

وهذا هو مجلس الأمن الحقيقي ، مجلس الأمن الذى يستمد قوته من الحق والعدل ، ولا يرمى شيئاً غير الحق والعدل ، مجلس الأمن الذى شكله الخالق ، فهو يسعى الى الخير ، ويقر السلام على الأرض ، ويعتز برهبته الروحية الدينية .

وهيهات أن يصل الى شيء من ذلك ما قام على أهواء الأمم من جماعات مثل (عصبة الأمم) و (هيئة الأمم المتحدة) و (مجلس الأمن) ، لأنها جماعات خيبت الآمال كلها ، فليس لها من حقيقتها إلا إسمها ، وهدف كل دولة فى هذه الجماعات أن ترعى مصالحها ، وأن تحتفظ بنفوذها ، وأن تحب من يوادها ، وتضع العراقيل فى طريق من تخشى قوته ، أو ممن لا يوادها . أما الحقوق - وحقوق الضعفاء بخاصة - أو السلام الذى يتشوف الناس اليه

فقد صار هذا كله نسياً منسياً .

لهذا لا تكاد تنقطع الحرب ملتهبة وباردة ، ويتحزب العالم شيعاً وكتلاً ولهذا يطغى القوى على الضعيف ، ويطمح المسالحي في الأعزل ، ولا تكاد تنتهى حرب حتى تبدأ في أعقابها حرب أخرى أشد طحناً ، وأهول فتكاً ، ويفتخر المنتصر الظالم بنصره على أخيه ، كأنما كسب للإنسانية عملاً ، أو حماها من تهلكة .

موازنات وشهادات

أما وقد تجلت سماحة الاسلام والمسلمين في معاملة مخالفينهم في العقيدة ، فإننا نريد أن نزيدها جلاء ، وأن نزيد النفوس بها إعجاباً إذ نراهن بين هذه السماحة - التي كانت من طبائع الاسلام - وبين القسوة التي استمر أها غيره .

١ - لم تجر اليهودية على سماحة في معاملة خصومها . فقد جاء في العهد القديم : « حين تقرب من مدينة لتحاربها أدعها الى الصلح ، فإن أجابتك وفتحت لك فكل من فيها مسخر لك ومستعبد وإن لم تسالمك وحاربتك فاحصرها . فإذا رفعها الرب إلهك الى يدك فاضرب ذكورها بحد السيف . وأما النساء والاطفال والبهايم وكل ما في المدينة فهو غنيمة لك . وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن هذه الامم التي هنا . وأما مدن هذه الشعوب التي يعطيك الرب إياها فلا تستبق منها نسخة ما ، بل أهلكها إهلاكاً » . سفر التثنية ٢٠ / ١٠ - ١٤

ولقد قتل - بنولاوي - ثلاثة آلاف رجل من شعب إسرائيل ،

جزاء لهم على عبادة العجل ، . سفر الخروج ٣٢ / ٢٥ - ٢٨
 « وأرسل موسى إثني عشر ألف رجل لمحاربة أهل مدين فخاربوهم ،
 وانتصروا عليهم ، وقتلوا كل ذكر منهم وخسعة ملوك ، وسبوا نساءهم
 وأولادهم . ولما رجعوا غضب عليهم موسى ، لأنهم استبقوا النساء والأطفال
 ثم أمر بقتل كل طفل ذكر ، وكل امرأة ثيب . ، وأبقى الأبله ، وكانت
 عددهن ٣٢ ألفاً . . سفر العدد ٣١

« وكان داود يقاتل أعداءه ، ولا يبقى ذكر أولاد أثني ولا طفلاً ، .
 صموئيل الأول ٢٧ / ٩

« وكان أحياناً يمثل بمن يقتلهم أشنع تمثيل » وأخرج الشعب الذي
 فيها ووضعهم تحت المناشير ونوارج حديد ، وفؤوس حديد ،
 وأمرهم في آتون الآجر . وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون ، .
 صموئيل الثاني ١٢ / ٣١

٢ - لما اعتنق بعض المصريين النصرانية ، نكلت بهم الدولة الرومانية
 الوثنية ، وطاردهم الوثنيون من الشعب ، حتى لقد سالت دماؤهم بشوارع
 الإسكندرية سنة ٢٠٢ م . ونفي كثير منهم وقتل بالسيف أو أحرق بالنار
 أو الذبح قرباناً لآلهة الوثنية سنة ٢٥٠ م . وفي سنة ٣٠٤ نكل الإمبراطور
 - دقلديانوس - بالقبض ، فنفي بعضهم من مصر ، ورمى بعضهم للوحوش
 الضارية في حلقة الألعاب على مشهد من النظارة الوثنيين ، وما زال القبض
 يذكر في هذا العصر ويسمونه عصر الشهداء ، ويتخذونه مبدأ لتقويمهم الخاص
 ويبدأونه بحكم - دقلديانوس - سنة ٢٨٤ م .

على أن هذا الإضطهاد لم تنفرد به الدولة ، فقد ذبحت سيدة كريمة
 مثقفة تمكنت من نفسها الإفلاطونية الحديثة ، وأخذت تذيبها في الناس ،

وتعارض العقائد المسيحية ، ذبحها في أحد شوارع الإسكندرية على مرأى وسماع من الناس مسيحي منحه التاريخ لقب - قديس - ويرجع المؤرخون أن الذى أوعز اليه بقتلها بطريق الاسكندرية - كيرولس - (الذى عين سنة ٤١٢ م) وكان معروفًا بالقسوة والغلو في اضطهاد مخالفي المسيحية ، ولا سيما اليهود الذين كانت معابدهم تهاجم بالقوة المسلحة . وكانت أموالهم وديارهم عرضة دائماً للسلب والنهب . هكذا جاء في كتاب - الاسلام ظهوره وانتشاره - تأليف حامد عبد القادر .

وكان المفروض أن يستريح القبط من هذا الإغارات الوحشية إذا ما صارت المسيحية دين الدولة الرسمي . لكنهم اصطلوا في العهد المسيحي للدولة يمثل ما كانوا يصلونه في عهدها الوثني .

ذلك بأن كنيسة بيزنطة كانت صاحبة مذهب سمي بالمذهب (الملى) وهو قائم على أن المسيح طبيعتين إلهية وبشرية ، وكانت كنيسة الاسكندرية تدعو الى مذهب آخر أساسه أن للمسيح طبيعة واحدة .

وجهدت الدولة - البيزنطية - في أن تفرض مذهبها الملى ، وأصر القبط على مذهبهم ، فنكلت بهم الدولة تنكيلا ، كأنما حق على القبط أن ينصب عليهم طغيان الدولة وهى وثنية لاختلاف الدين ، وأن ينصب عليهم طغيانها وهى مسيحية لاختلاف المذهب في الدين الواحد .

وحسبنا أن نشير الى بعض ما احتملوا في العهد المسيحي للدولة من عذاب أليم . فقد أمر الامبراطور - فوقاس - (٦٠٢ - ٦١٠ م) بعزل المصريين من الحكومة ، وإجبارهم على طاعة الكنيسة الرسمية - في القسطنطينية - ولم يكونوا في عهد خلفه - هرقل - (٦١٠ - ٦٤١ م) أسعد حالا ، ولا أهدأ بالا ، لأن النزاع بينهم وبين الامبراطورية كان على أشده . وتبادل

الفريقان تهمة الكفر والخيانة ، وكانت أسير تهمة لمخالف مذهب الامبراطور أنهم وثنيون خونة .

فلم يكن عجباً أن رحب القبط بالمسلمين الفاتحين ، ولا غرابة في قول المؤرخ المسيحي ميخائيل السورى : إن الله المنتقم الجبار أتى بأبناء إسماعيل من الصحراء لينقذوا الأمم من عسف الروم ومن عسف الرومان .

٣ - ولقد لقي سكان الامبراطورية - البيزنطية - مثل ما لقي سكان مصر - من عسف الامبراطور - جستينيان - الاول (٥٢٧ - ٥٦٥ م) فقد كان شديد القسوة في معاملة من يدينون بمذهب غير مذهب الكنيسة المملوكانية . ويمكن تلخيص آرائه عن الحكومة في هذه العبارة الموجزة : حكومة واحدة ، وقانون واحد ، وكنيسة واحدة . وعلى الرغم من أن مخالف مذهب الكنيسة الرسمية كانوا يؤدون ما يؤديه المواطنون من ضرائب وواجبات ، فقد حرم عليهم التمتع بالحقوق التي يتمتع بها أتباع الكنيسة الرسمية ، وحرم عليهم الأشغال بالمهن الحرة ، بل أمر بهدم كنائسهم ، وحظر عليهم الاجتماعات العامة ، وأمر بألا تقبل شهادتهم القانونية على - الارثوذكس - وبأن تصير وصاياهم باطلة ، وبألا يرثوا ولو كان الميراث بوصية إختيارية ، أو بغير وصية . وبهذا أصبح المخالف للكنيسة الرسمية منبوذاً من المجتمع .

واستحال النظام الكنسى الى عسف ثقيل ظالم على رجال الكنيسة وعلى العامة ، حتى لقد انفجرت ثورة سنة ٥٣٢ م على الدولة وعلى الكنيسة معاً ، ولم تقمع إلا بعد أن ذبح خمسة وثلاثون ألفاً .

وبسبب هذا العسف وضع جماعة المتذمرين إحتجاجاً قوياً فى ناديتهم على

إضطهاد الامبراطور ، و نادوا قائلين لقد فقد العدل من الدنيا ، ولن يعود
أما نحن فسنستود ، بل سوف نعود الى الوثنية الاغريقية . (إنتشار الاسلام)
- أرنولد .

٤ - كذلك نكلت الدولة الرومانية باليهود ، فهدمت هيكل سليمان
وطردتهم من بيت المقدس ، و طاردتهم في البلاد الخاضعة لها ، وأجبرتهم
على عبادة الامبراطور قبل أن تعتنق الدولة المسيحية ، ثم أكرهتهم على
المسيحية بعد ذلك . وحسبنا أن نذكر ما حل بهم قبيل الفتح الاسلامي لمصر ،
فقد طردهم الامبراطور فوقاس (٦٠٢ - ٦١٠ م من وظائف الدولة
بالاسكندرية ، وأمر بتعميدهم كرها ، وبأن يقتل من يرفض التعميد . ثم
جاء من بعده الامبراطور هرقل (٦١٠ - ٦٤١ م) وكان اليهود قد أسهموا
في نصره عليه والحرب دائرة بينهما ، وترقبوا أن يكافئهم بتركهم أحراراً في
دينهم ، فإذا هو أنكى وأقسى على اليهود من سلفه ، فقد نكث بعهده الذي
أعطاهم ، وقتل منهم خلقاً كثيراً جداً بمصر والشام ، حتى لم يبق منهم إلا
من نجاه الفرار أو الاختفاء .

٥ - لما فتح المسلمون - الأندلس - أعفوا من الجزية غير القسادين
عليها ، ووكلوا جمعها الى موظفين من النصارى . وسلك المسلمون مسلكاً
نبيلاً في تصريف الشؤون هناك . واستمتع بالحرية النصارى واليهود .

(أ) أما النصارى فقد ظلوا أحراراً في إقامة شعائهم الدينية ، وبنوا
عدة أديار جديدة ، ولم تكن المناصب المسيحية الدينية سبباً في حرمان بعض
المسيحيين من أن يتولى المناصب العالية في قصور الملوك أو في الجيش ، لذلك
اندمج المسيحيون بالمسلمين ، وتسمى كثير منهم بأسماء عربية ، وحاكوا
المسلمين في كثير من عاداتهم وأعمالهم ، فاختنن كثير منهم ، وتعلموا اللغة

ودرسوا العلوم الاسلامية .

ولما هاجر بعض المسيحيين الى فرنسا ليعيشوا في ظلال حكم مسيحي لم يصيروا أحسن حالا من إخوانهم النصارى بالآندلس . وإن الفرق في الحرية الدينية ليتضح من الموازنة بين الحرية والسباحة في ظلال الحكم الاسلامي وبين العسف والاضطهاد قبله فقد فتح المسلمون الآندلس في الوقت الذي كان عليه المذهب - الكاثوليكي - قد انتصر على المذهب - الآريوسي - وقد أصدر الجمع السادس في طليطلة قراراً يقضى على كل الملوك بأن يقسموا أنفسهم لايسمعون بانتشار مذهب آخر غير - الكاثوليكي - وأن يقولوا بالقوة من يخرج عليه ، ثم صدر قانون آخر يحرم على كل شخص أن يشك في الكنيسة الكاثوليكية المقدسة ، وبذلك عظم نفوذ رجال الدين في شؤون السياسة والملك والدين .

وليس أدل على تسامح الاسلام والمسلمين من أنهم احتملوا مصدر رعب تحرش المسيحيين بالاسلام ، وطعنهم في النبي ﷺ . ذلك أن القسس والرهبان - حينما كان عامة المسيحيين في قرطبة يقيمون شعائر دينهم عظميين ولا يشكون من حكم العرب - هيجوا بعض المسيحيين على المسلمين والاسلام فاندفعوا الى الطعن فيه وفي نبيه جهرأ ، وفي المحاكم على مسمع من القضاة ، وتخيل بعض المتنوسين أن قتلهم أو تعذيبهم على هذا زلفى الى الله ، واستمر الهوس من سنة ٨٥١ الى ٨٥٩ م

وكان القضاة المسلمون يحكمون عليهم آناً ويصمون آذانهم حتى لا يسمعوهم فيحكموا عليهم أحياناً ، وكان المسلمون مشفقين على هؤلاء المجانين الذين لا يقابلون الحسنى بمنها ، ولا يرعون حرمة الاسلام كما يرفعى المسلمون حرمة المسيحية (الاسلام . الكونت هنرى دى كاسترى .)

ولقد يعجب المؤرخون من سرعة انتشار الاسلام حتى بلغ نهر - اللوار - في فرنسا ، ويتساءلون عن مصير أوروبا لولم يقف - شارل مارتل - في وجه المسلمين في سهل - بواتيه - ؟ والحق أن السؤال معكوس ، إذ الأولى أن يتساءلوا : ماذا كان مصير أوروبا المسيحية لو كان المسلمون متعصبين لدينهم ؟ ذلك أن هزيمة المسلمين - في بواتيه - ليست سبباً فعلاً في تعويق الاسلام عن الانتشار ، ولم تكن هزيمة واحدة في الحرب لتنتج هذه النتيجة الكبرى ، فالعادة أن الحرب سجال ، وكثيراً ما جبرت الهزيمة بنصر مؤزر وإنما السبب الأول في ذلك هو تطرف المسلمين في المحاسنة ، لأنها سهلت العصيان للعصاة ، ومهدت لبعض الأسر المستقلة في المغرب الخروج على الجامعة في بلاد الأندلس وبلاد المغرب ، وانتهى الأمر - مع المحاسنة - الى إنحلال عناصر المملكة العربية .

ومن المرجح أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين كما عامل المسيحيون الأمم السكسونية و (الواندية) لأخذت الى الاسلام واستقرت عليه ، لأنها كانت - مع تمتعها بحرية دينها المسيحي - كثيرة الانشقاق والاحزاب ، (الاسلام . لسكونت هنرى دى كاستر) .

(ب) وأما اليهود فقد كانوا قبل الفتح الاسلامي يرزحون تحت عسف (القوط) وظلوا على ذلك زمناً طويلاً ، الى أن دخل المسلمون الأندلس ، فخلصوهم من هذا الاضطهاد ، وسمحوا لهم بحرية التجارة التي كانت محظورة عليهم من قبل ، وأباحوا لهم أن يمتلكوا ، بعد أن كانت الملكية محرمة عليهم ، ولهذا نهضوا واشتهر كثير منهم بالعلم والأدب بعد أن استنشقوا نسيم الحرية .

ولما اضطهدت أوروبا اليهود لجأوا الى المسلمين بالأندلس في قرطبة .

على أنه لما دخل الملك (كارلوس) - سرقسطة - أمر جنوده بهدم جميع معابد اليهود ومساجد المسلمين . ونحن نعلم أن المسيحيين أيام الحروب الصليبية مادخلوا بلاداً إلا أعملوا سيوفهم في يهودها ومسلميها . وذلك يؤيد أن اليهود إنما وجدوا مجيراً وملجأ في الاسلام . فإن كانت لهم باقية حتى اليوم ، فالفضل فيها راجع لمحاسنة المسلمين ولين جانبهم ، لا الى ما بين الاثنين من وحدة في الأصل والجنس واللغة والدين كما ادعاه (افيديكور شايكين) (الاسلام خواطر وسوانح . لسكونت هنرى دى كاستر .)

(ج) وكان بالأندلس طبة العبيد ورقيق الأرض ، وقد رجوا بالعرب الفاتحين ، ليخلصهم من قيود سادتهم القوط . ثم اعتنق كثير منهم الاسلام واستمتعوا في ظلال الحكم الاسلامي بحقوق مدنية كانت محظورة عليهم ، فصاروا يزرعون الأرض لحسابهم . ويؤدون عنها خراجا للدولة . ولم يحدث أن أرغمت الدولة أحداً على أن يسلم .

٦ - منذ أن صار النسطرة رعية للمسلمين نهضوا بدينهم ، ونشطوا في نشره ، فأرسلوا البعوث الدينية الى الهند والصين ، وارتقى كل منها الى مرتبة المطرانية في القرن الثامن الميلادي ، وفي العصر نفسه رسخت أقدامهم في مصر ثم أشاعوا فيها بعد العقيدة المسيحية في آسيا .

وإذا كانت الطوائف المسيحية الأخرى قد أخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي ، فليس المسلمون هم المسؤولون عن هذا الإخفاق ، إذ كانت الحكومة الإسلامية تعامل الطوائف كلها على حد سواء ، وكانت تحمي بعضهم من إضطهاد بعض .

٧ - في مستهل العصر الحديث حاطت بجماعات (الهيجونوت) في فرنسا - كوارث من إخوانهم - الكاثوليك - وفي زمن - هنرى الثامن -

انفصلت الكنيسة الإنكليزية عن كنيسة رومة . واقتزن هذا الانفصال بأشد أنواع القسوة والنضال والاضطهاد لفرص المذهب الجديد ، حتى لقد استعملت إنكلترا النار والمشقة من جراء التطاحن الديني المذهبي عن كتاب (أهل الذمة في الإسلام) وفي سنة ١٦٢٠ هاجر من إنكلترا الى أميركا جماعة من البيوريتان الانكليز فراراً من الاضطهاد الديني ، وأقاموا هنالك جمهورية حرة ، أول أساس في دستورها حرية العقيدة ، ثم لحق بهم أشباه لهم . وكانت هذه الطائفة - البيوريتان - طائفة متطرفة من البروتستانت ، وكانت ثائرة على نظام الحكم في إنكلترا واثارة على الكنيسة ، وتعتقد أن المسيحية دين ودولة والمثل الأعلى للبشرية هو إقامة ثيوقراطية - حكمومة الله - وهي حكمومة ليس فيها كهنوت ، ولا ملوك ، ولا قانون إلا ما جاء في النوراة والانجيل ، (دراسات في الأدب الأمريكي) .

يهمنا من هؤلاء المهاجرين الفارين بعقيدتهم أنهم بعد أن اصطلوا بنصار العسف والاضطهاد الديني أسسوا دستور جمهوريتهم الصغيرة على حرية العقيدة الدينية ، وأباحوا لكل عضو أن ينتقد ما لا يروقه ، لكنهم لم يلبثوا أن نسوا ما عقدوا العزم عليه ، فجعلوا مذهبهم (الدين الواحد) وحاربوا مخالفينهم من أتباع المذاهب الأخرى ، أو ممن ليس لهم مذهب معين يلتزمون به . بل لقد بلغ من عنيتهم أنهم في سنة ١٦٩٢ م أعدموا أكثر من ثلاثين رجلاً وامرأة من مخالفينهم في الدين ، وسجنوا مئات منهم بتهمة السحر .

٨ - كان اعتناق دين يخالف الكنيسة الأرثوذكسية محرماً في القانون

الروسي الى أن صدر مرسوم التسامح الديني سنة ١٩٠٥

ومن النتائج التي أنجها هذا المرسوم أن دخلت جموع كثيرة في الإسلام من سكان القفقاز من طوائف الانجاز الذين قضوا زمناً طويلاً يدينون

بالمسيحية إسماء ، وقد بلغ من ضخامة عددهم أن رجال الكنيسة الأرثوذكسية قد خشوهم أشد الخشية ، فألفوا جماعات لتوزيع منشورات دينية بينهم ، أملا في مناهضة النفوذ الاسلامي . (كتاب انتشار الاسلام . أرنولد) .

٩ - شهد البطريق (عيشويابه) الذي تولى منصبه سنة ٦٤٧ - ٦٥٧ هـ بأن « العرب الذي مكثهم الرب من السيطرة على العالم يعملوننا كما تعرفون . لانهم ليسوا أعداء للصراية ، بل يمتدحون ملتنا ، ويقررون قديسنا وقسيسنا ويمدّون يد المعونة الى كنائسنا وديننا » . (كتاب أهل الذمة في الاسلام ترتوت) .

١٠ - وذكر القس ميثون في كتابه (سياحة دينية في الشرق) أنه من الحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وحسن المعاملة ، وهما أقدس قواعد الرحمة والاحسان عند الشعوب والأمم . (كتاب محمد رسول الله)

١١ - قال (ميثون) في تاريخ الحروب الصليبية : لما استولى عمر على مدينة أورشليم لم يفعل بالمسيحيين ضرراً مطلقاً . ولكن لما استولى عليها المسيحيون قتلوا المسلمين ولم يشفقوا ، وأحرقوا اليهود إحراقاً . وقال الخبر - ميثون - مما يؤسف له أن المسلمين هم الذين كانوا يبدؤون المسيحيين بالمساملة وحسن المعاملة ، مع أن المساملة هي منبع الخير بين الأمم بعضها وبعض » (الاسلام . لسكونت هنرى دى كاستر) .

ولقد أيقنت من تتبعي للتاريخ أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في المعاشرة عن الغلظة ، وتدل على حسن مسايرة ولطف مجاملة . وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين إذ ذاك ، خصوصاً أن الشفقة والرحمة والحنان كانت إمارات ضعف عند الأوروبيين ، وهذه حقيقة لا أرى وجهاً للطعن فيها . (الاسلام . لسكونت هنرى دى كاستر) .

١٢ - وقال السير توماس أرنولد : « لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة ، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة ، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام إنما اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة ، وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح ، (الدعوة الى الاسلام توماس أرنولد) .

١٣ - وقال السكونت هنرى دى كاسترى : « وإذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام الى استقرار حكمته إستقراراً منظماً رأيناه أكثر محاسنة ، وأنعم ملهساً ، بين مسيحي الشرق على الإطلاق . فما عارض العرب قط شعائر الدين المسيحي ، بل بقيت رومة نفسها حرة في المراسلات مع الأساقفة الذين كانوا يرعون الأمة الخالية .

وفي سنة ١٠٥٣ م كتب البابا (ليون التاسع) الى مسيحي إفريقيا يوصيهم باعتبار أسقف - قرطاجنة - مطراناً عاماً بينهم . وكان الوثام مستحكما بين المسلمين والمسيحيين ، حتى أن (غريغوريوس) السابع كتب الى المسيحيين يلومهم على المحاكاة مع أسقفهم أمام المسلمين ، وكان ذلك في ٥ سبتمبر سنة ١٠٧٣ م .

على أن الاسلام لم يكن له عمال يختصون بالدعوة اليه وتعليم مبادئه كما في الديانة المسيحية ، فقد شاهدنا الملك شارلمان يستصحب معه على الدوام في حروبه ركباً من القسس والرهبان ليباشروا فتح الضمائر والقلوب ، بعد أن يكون هو قد باشر فتح المدائن والأقاليم بجيوشه التي كان يصلي بها الأئمة حرباً تجعل الولدان شبيهاً . لسكننا لانعلم للإسلام مجمعاً دينياً ، ولا رسلاً وأخباراً وراء الجيوش ، ولا رهبنة بعد الفتح ، فلم يكره أحداً على الاسلام

بالسيف ولا باللسان .

نعم قد اعتنق الاسلام قرم مشوا وراء منافعهم ، اسكنهم قلة بجانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح ، وكان ذلك من أسهل الأمور ، لبساطة الدين وكفاية النطق بكلمة التوحيد ليصير قائلها من المسلمين . ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الأندلس ، حتى صاروا في حالة أهنأ من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمان . ثم ينقل عن دوزي قوله : لقد أبقي المسلمون سكان الأندلس على دينهم وشرعهم وقضائهم وقلدهم بعض الوظائف ، حتى كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء ، وكثير منهم تولى قيادة الجيوش ، وتولد عن هذه السياسة الرحيمة انخياز عقلاء الأمة الأندلسية الى المسلمين ، وحصل بينهم زواج كثير ، وكمن من أندلسي بقي على دينه ، ولكن أعجبه طلاوة التمدن العربي ، فتعلم اللغة وآدابها ، وصار القسس يلومونهم على ترك ألحان الكنيسة ، والتعلق بأشعار الظافرين . ويقرر في موضع آخر أن حكام المسلمين إحترموا مدينة (بنارس) لأنها مقدسة عند الهنود البراهمة . ويرى أن اتهام الاسلام بأنه انتشر بالقوة خطأ ، والصواب أن يقال إن مسالة المسلمين ، ولين جانبهم كانا من أسباب سقوط المملكة العربية ، . (المرجع السابق) .

١٤ - وإذن فقد تبين لنا أن سماحة الاسلام وتسامح المسلمين من العوامل القوية الفعالة في انتصارهم السريع ، وفتحهم الخاطف ، إذ لم يجدوا مقاومة عنيفة من الشعوب

وهذه إحدى العلل التي غفل عنها نابليون حينما علل لا انتشار الاسلام ، وذهب الى أن وراء هذا التعليل سرأ لا يعلمه ، في قوله : إننا إذا طرحنأ جانباً الظروف العرضية التي تأتي بالعجائب ، فلا بد أن يكون من وراء

انتشار الإسلام سر لانعمله ، وأسباب مجهولة مكنته من الانتصار السريع على المسيحية . وربما كانت العلة المجهولة أن هؤلاء القوم الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحارى قد صهرتهم قبل ذلك حروب داخلية عنيفة طويلة ، تكونت في أثنائها أخلاق قوية ومواهب عبقرية وحماسة غلابة . وربما كانت هذه العلة شيئاً آخر من هذا القبيل ، . (مذكرات سانت هيلين) .

الصلاة وطرق التقدم الثالث

عند محمد ﷺ

بسم الله الرحمن الرحيم

« إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شئت لك هو الأبر ، .
 إن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم لعرض خير الفضائل
 والتبشير بها ، بغاية الإيجاز . وذلك بعض ما امتاز به الكتاب المجيد .
 تتألف هذه السورة من ثلاثة آيات : تحتوى الأولى والثالثة على جملة
 واحدة . أما الثانية فعلى جملتين . وتعنى الآية الأولى « إنا أعطيناك الكوثر ،
 يا رسول الله لقد منحناك الخير . وتعنى الآية الثالثة « إن شئت لك هو الأبر ،
 إن عدوك الذى يروم محوك سوف يحرم من كل خير . والباقي « فصل لربك
 وانحر ، - يعنى أقم الصلاة ، وقدم الضحية .
 وهذه هى الطرق الوحيدة للوصول الى الخير . وقد بين الله سبحانه
 غاية الدين الجوهرية ، والسييل الى نيلها بصورة واضحة بجملة .
 إن غاية الدين أو الإيمان لا تتعدى جلب السعادة والخير للعالم . وقد فسر ابن
 جبير (الكوثر) بالخير . وفى الواقع أن المقصود بهذه الكلمة خير المسادة
 وخير الروح .

ولا ريب في أن هذا الوحي الالهي وإن كان قد خوطب به النبي الكريم محمد ﷺ ولكنه في الحقيقة موجه الى كل مؤمن ، بل أن كل وحي مذكور في القرآن موجه في الواقع الى كافة المؤمنين . فعنى السورة إذن : أيها الإنسان لقد منحناك كل خير بوحينا . ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالصلاة والتضحية . وهذه هي الوسيلة الوحيدة لايصال البشر الى الرفعة والسمو المادى والمعنوى .

الصلاة - حجر الزاوية

لقد تحقق لدى العالم بعد طول الاختبار أنه مامن أمة تستطيع التقدم إلا بالتضحية . فكلما زادت من هذه زيد لها من ذاك ولكن الظاهر أن الله تعالى قد قدم الصلاة عليها .

إن التضحية عمل . وفي الحق أن التقدم والرفعة يتوقفان على أعمال الإنسان ، بمعنى أن الإنسان ينال الشيء بعد أن يسعى اليه ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، كما أن أعمال الإنسان نتيجة لاحتياسه وعواطفه وآماله وبدونها لا يقدم على أى عمل .

إن العواطف تؤدي الى أعمال مثلها إن رديئة فرديئة أو حسنة فحسنة ، فالقتل بسبب الطمع ، ومعاونة ذوى الحاجة سلوكان يؤدي اليهما نوعان من الأفكار ردىء وحسن .

وإن القرآن الكريم ، والنبي محمد ﷺ هما اللذان نبها الى ذلك ، قال الله تعالى في كتابه المجيد : « أقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء

والمنكر ولذكر الله أكبر ، . إن غاية المجد والرفعة لتكن في نبل وسمو أفكارنا وعواطفنا وشعورنا . وهذا هو السبب في أن الصلاة تعتبر علاجاً شاملاً لكل شرور البشر . « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، . ويصف الحديث الصلاة بأنها نهر جار يطر من أرجاسنا . وقد وصفت بحق بأنها معراج المؤمنين ، وهي في الواقع أيسر سبيل لبلوغ هذه الرفعة ، بل أن الأمر بالصلاة قد عاصر المعراج - أي صعود النبي محمد ﷺ - حيث فيه تلقى الأمر من الله تعالى بالصلاة .

« الإنسان يسمو غاية السمو ،

إن تقدم الإنسان يجرى في ناحيتين . فهو قد يصل الى غاية الرفعة وحده أو مع الناس . وحيث أن الإنسان لا يستطيع العيش منفرداً معزولاً عن أمته أو عن المجتمع البشرى المحيط به ، فينتج من ذلك أن التقدم الفردي إذا ما قيس بالتقدم الجماعي لم يأبه له أحد في حين أن تقدم الجماعات والكتل ما هو إلا تقدم كاذب إن لم يصاحبه تقدم الفرد . إن الجماعة وحدة ، والأفراد أقسامها ، أو هي سلسلة والأفراد حلقاتها ، فإذا لم تكن هذه الحلقات متينة بحد ذاتها فإن ذلك يؤدي الى أن تكون كل السلسلة ضعيفة ، بقطع النظر عن متانة كل حلقة من حلقاتها ، كذلك الإنسان لا يمكن أن يتقدم إلا إذا ارتقى فردياً وجماعياً .

وإن الصلاة تمهد الطريق ليس فقط لهذين الشكائين أو النموذجين من النجاح ، ولكنها تفتح باب نجاح ثالث سنشير اليه في محله المناسب . ويمكن

الوصول الى هذه الأشكال الثلاثة من النجاح بضبط النفس والسيطرة على نوازع الشر فيها ، وإثارة الأفكار الطيبة بدلها .

وتوجد بالطبع وسائل أخرى للوصول الى هذه الغاية ، فالغذاء الجيد والثقافة النافعة ، والمحيط الراقى يمكن أن تفيد ، ولكنها ليس فيها الكفاية أما الصلاة فهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن الوصول بها الى ذلك الأمل ، ومن المحتمل أن يكون شعور الإنسان الفياض بالله عند أدائه للصلاة هو السبب في ذلك إذ يحس من أعماقه بأنه مخلوق خاشع ، أما الخالق الجبار ليس هناك من حائل بينهما ، وإن هذا الشعور المستند الى الإيمان والعقيدة الثابتة ، والكامن في ثنايا عقل الانسان يمكنه من رؤية نفسه على حقيقتها بعد أن هتكت كل الستور التي تحجب عنه أشد أنواع ضعفه الداخلي ، وهنا تكمن الرابطة الحقيقية بين ضمير الانسان والله كما وضح ذلك في القرآن الكريم : « ثم سواه ونفخ فيه من روحه » . ولهذا لا يصل إشعاع ضمير الانسان الى أوجه إلا عندما يشعر في أعماق قلبه بوجود الله ، فكلما قوى فيه هذا الشعور عم منه ذلك الإشعاع ، وفي الصلاة كل الفضائل والوسائل لبلوغ هذه الغاية حيث تلمس الأفعال والأقوال جنباً الى جنب لمعاونة هذه القوة للشعور بوجود الله .

تحليل النصوص

إن الكلمات المقدسة التي نكررها عادة في صلواتنا هي - الله أكبر - وبذلك تفتح الصلاة بهذا التكبير لله . كما أن الانسان يقر عند وقوفه أمام الله

بأن لقيمة لأية عظمة في الدنيا أزاء عظمة الله ، وهذا الشعور بالله يستتبع نحولاً وانقلاباً لانظير لها في الصلاة التي نقيمها . وإن الإنسان إذ يشعر شعوراً دافئاً بضعته أمام الخالق إذ يسجد أمامه ويعفر جبهته بالتراب ، وفي كل لحظة يكرر من أعماق قلبه « الله أكبر » ليقرى في نفسه الشعور بقوة الله ، وتمكن جذوره في قلبه .

إن الإسلام يعلم الناس طريقة للعبادة تنعش في النفس الإيمان . وتوقظ في الإنسان العقيدة بعظمة الله . فإن في حركاتها الواضحة من وقوف ، وركوع وسجود ، بالإضافة إلى التكميرات لله تعالى ، والضراعة له بالخلاص والهداية إلى الطريق السوي - وكل أولئك خمس مرات في اليوم واللييلة - ما فيها من قوة كافية لاشك فيها ، لأن تدفع بالإنسان دفعاً إلى الشعور بوجود الله بعد فترات الكفاح لأجل العيش .

وبالنسبة للإنسان السكامل تمهد الصلاة للنجاح الفردي والجمعي . وفي الصلاة فضل التقدم الفردي على تقدم الجماعة . وتبدأ الصلاة بشعور الفرد من أين يشع له النجاح ، وتنتهي بعقيدة أين يكون أسمي سمو فردي . وإن في السجود لبرهاناً ناصعاً على صحة ذلك ، فلماذا الاهتمام بالتقدم الفردي ؟ ذلك لأن مجد الفرد وقيمته العالية أمران لازماني لمعرفة الله تعالى ، ولا يفيد التجمع في هذه الحالة فضلاً عن أن أعمال الله تعطينا النفع والفائدة لأنفسنا وإن من لا يجهد نفسه لن ينال أية رفعة في أية ناحية من نواحي الحياة . كما أن جريرة المجرم لا يمحوها وجود أناس طيبين في العالم ، ومن أجل ذلك سيكون كل إنسان في يوم القيامة مسؤولاً عن نفسه وحدها .

ويستحيل الوصول إلى تقدم الجماعة دون تقدم الفرد ، وإذا فرضنا أنه قد حصل عن طريق الصدفة أن تقدمت جماعة دون تقدم أفرادها فإن

هذا التقدم لن يكون مستقراً ثابتاً . فكلما ضعف الفرد انحطت الجماعة والعكس صحيح ، فإذا كان الأفراد ينقصهم النبيل فلن تفلح الأمة في عمل الخير ، بل أن هؤلاء الأفراد يكونون مصدر شر لكل نظام .

أما في الميدان السياسي فإننا نرى أن الاهتمام بالفرد أكبر مجال لتقدم الأمة ، على عكس الأمم التي تهتم بالجماعة دون الأفراد ، فإن تلك الأمم - شرقية كانت أو غربية - سوف تجلب الموت والدمار لكل الجنس البشري طالما هي تهمل الفرد في فكرتها السياسية .

إن الإسلام يهتم بتقدم الذات الانسانية الحقيقية . وإن المسلمين وهم يجهلون هذه الحقيقة الأخلاقية يقلدون غيرهم من الأمم - غير الاسلامية - تقليداً أعمى ، الأمر الذي سوف يؤول بهم الى الانحطاط .

خطوة الانسان الأولى نحو التقدم

إن أول خطو الانسان نحو التقدم الروحي بعد مدح الله تعالى والاقرار بعظمته ، يكمن في الابتداء بالصلاة حيث يعترف الانسان بضعفه ويتوق أن ينطلق ليسمو . وما الصلاة إلا دعاء ، وليس الدعاء تلاوة بعض الكلمات المرسومة ، ولكن الدعاء ما أريد به أن يخلق حركة في صميم عقل الانسان ، إنه رغبة حافز ونشاط ، بل دافع يعبر عنه بكلمات . ويمكن خلف هذا النشاط ، ووراء هذه العواطف قوة عظيمة تعبر عن طبيعتها أمام الله فيشع من حنايا ضمائرنا نور ، وتجيئ نفوسنا بثورة ، وفي خيال هذه الثورة تنزع بطلب الرحمة من الله القدير . وإن هذه القوة الالهية تعين الضعيف

فترتوى بهاروحه وتقوى .

وفي الدعاء إعراف بسيطرة الإله الجبار على خلقه ، وأن الله لا يسيطر على أجسامنا فحسب ، ولا يمكنه يحكم عقولنا وضمائرنا أيضاً . وفي الدعاء رابطة بين الله والانسان . وفي الدعاء إعراف الانسان بالعبودية لله تعالى ، فيقوم بطبيعة الحال بواجبات هذه العبودية للإله . وفي الحق أن الدعاء الحقيقي هو الذى يبين بواعث الانسان الحقيقية واعترافه بذنوبه ، وخطاياهم وضعفه ، وأنه ليمد رغبته فى أن يرتفع من هذه الوهدة ، ويطلب المعونة من الله تعالى للخلاص منها ، ومن انحطاطه وطاعته لأفكار السوء .

هكذا تخلق الصلاة فى الانسان نشاطاً وقوة بحيث يتمتع عن ركوب الخطايا والمآثم ، وربما أبعدت عنه المعاصى بعد ما بين المشرق والمغرب ، وجعلت روحه نقية نقاء القماش الأبيض من الأوسار والأقذار ، وقد يغفر الله للإنسان ما ارتكب من ذنب ويمحوه كما يغسل الماء أى شئ .

والخطوة الأولى فى تقدم الإنسان الروحي هى التجرد من أى فعل ردىء ولا يستطيع الإنسان أن ينجح قط ونفسه عرضة لارتكاب الذنوب ، وكما تنبت الأرض الخصبة النبات الحسن فى نوعه ومقداره ، فكذلك العقل المنزه عن المعاصى يفسح المجال للتقدم الروحي الخالد . وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله : « قد أفلح من زكاها » .

وعندما يدعو الانسان ربه الدعاء الحقيقي تشع من داخل نفسه رغبة بأن يتزهد عن الظلم والقسوة والكذب ، والدعاوة الخادعة ، ومن كل الظنون السيئة والأعمال الرديئة ، وبذلك يقف سداً منيعاً ضد نزعات الشيطان وفى هذا القتال المقدس ضد الشيطان يعاون الله تعالى الانسان الضعيف إذا طلب المعونة مخلصاً .

أما الخطوة التالية : فطموح في عقل الانسان الى الزيادة في الرفعة حتى يصل الغاية فيها . والخشوع هو الوسيلة لهذه الغاية إذ يركع الانسان أمام الجبار ويقول خاشعاً : « سبحان ربى العظيم وبحمده » ثم يمسّ بجهته الارض ويقول في إخلاص وضعة : « سبحان ربى الأعلى وبحمده » . وما هذا بداء ولاكنه تسليم وقبول بعظمة الله تعالى ورفعته ، وإن الانسان مرتبط بالله بحيث إذا أقر بعظمته تعالى وقداسته بالقول وعمل عليها بالفعل مَنَّ الله على روحه المخلصة بهذه الأهلية . إذ يمكن الشعور بانعكاس محدود في المجال المحدود لعقل الانسان ، وقد تنعكس الصفات الالهية على الانسان عندما يكون عقله صافياً كالبلور بفضيلة عمله وتعبيره . وتزيد فعالية هذه الانعكاسات الالهية ما زاد إخلاص المرء في تواضعه لله ، فيتزود الانسان بقبس من الفضائل الالهية ليس لها مثيل .

وما هذا بنقاش فلسفى بل أنه حقيقة مجربة ، فكلما زاد سجودنا لله زادنا رفعة وسمواً روحياً وأخلاقياً وكلما زاد انحنائنا أمام الخالق الجبار ، ارتفعت مكانتنا الروحية ، وازددنا علواً ، فتحظى ضمائرنا بأبهى نصيب من النور الالهى الباهر ، ويتجلى جمال التضرع لله بذلك باستعمال كلمة « ربى » .

وعندما ينحنى المرء فى صلاته يقر من أعماقه بأن الله العظيم مصدر حياته ، وأنه هو القوة السماوية التى تدفعه الى نيل المجد الروحى فيطلب سرّاً وعلانية وضع حد لضعفه وترديه وذنوبه ويأسه وحظته ، ويقر أن الله قد خلق الانسان وهو أحسن الخالقين . وهو يصلحه ويرحمه ويغذيه . وإن المرء ليحس بذلك ، فهو يدعو الله شاعراً بما يدعو أن يرفعه الى السكّال وأن يهبه الجمال الروحى .

وقد أضنى الرسول الأعظم ﷺ أهمية خاصة على الصلاة فوصفت

في الوحي بأنها « طعام الروح » ، و « رزق ربك خير وأبقى » ، ووسيلة الاستمداد المعونة من عند الله « إستعينوا بالصبر والصلاة » ، وإنها أسلوب لسكبح جماع النفس واجتثاث الرذائل والنوازع المنحطة من جذورها ، « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ، كما أنها واسطة للنجاح في الدنيا والآخرة « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » .

إن الله تعالى يرفع الأمم الى أعلا الدرجات بالصلاة ، ولا مشاحة أن كتّاب الغرب ، وإن كان يذكرون الرسول بلهجة المعارضة ، إلا أنهم يقرون أنه حاز من النجاح ما لم يصبه غيره من الشخصيات الدينية ، وإن ما أحدثه من تغيير في العالم ليس له مثيل ، ولم يسبق ما يوازيه ، وإنه كان نسيج وحدة في التاريخ . بما أصاب من نصر دنيوى عظيم ، كما أن انتصاراته في ميدان الأخلاق والسمو مقدرة لا تنكر . كان الفساد والانحطاط فاشين في العرب قبل الاسلام ، وقد استقامت أخلاقهم في ضمن مدة قصيرة : هي ثلاثة وعشرون عاماً في الاسلام ، وانتشروا في الأرض متقمصين أثواباً من القداسة يبشرون بالاخلاق السامية والشهامة . ومرد ذلك كله الى الصلاة . إذ لم يكن هناك مدارس ولا جامعات ، ولا أية واسطة لترقية الزراعة والتجارة ، وإنما هي « سبحان ربى العظيم وبحمده » ، و « سبحان ربى الأعلى وبحمده » ، غدت أرواحهم وأوصلت كل واحد منهم الى ذروة المجد الذى لا يمكن نيله بواسطة أخرى .

إن نيل الفضائل عمل جبار ، وما أندر أن تتصاحب العظمتان الدنيوية والأخلاقية . وما ينال الفضائل إلا الذين ينحنون أمام الله ، ويصغون بإهتمام الى أقوال رسله ، بينما تنحني أمامهم الأمم متطلعة الى أمجادهم الدنيوية ، والخلقية والروحية ، التى لم يسبق لها مثيل . ذلكم هو تأثير « سبحان ربى

العظيم وبحمده ، و « سبحان ربى الأعلى وبحمده » ، عندما تتلى من أعماق القلوب .

وللتمييز بين وسائل نيل العظمة والرفعة ، وجد ركوع واحد وسجدة ثان في كل ركعة من الصلاة . وإن الحاجة الى رفعة الروح والأخلاق والطبائع معادة مكررة . ولا يخفى أن للعظمة الدنيوية المقام الثمانى إذا قورنت بالمجد الروحى ، فإن العظمة المادية شئ سهل ، ولكن الرفعة الروحية شئ شاق وقد تنال الأولى ببذل الجهود المادية ، ولكن إن تنال الأخرى إلا بالاتصال الروحى بالله وحده ، والخير كل الخير كامن فى الجهاد الأكبر فى سبيل السموات الأخلاقى .

أما الشكل الثانى للتقدم الذى تعبد الصلاة اليه الطريق فهو التقدم الجمعى أو الاجتماعى ، وحجج الزاوية فيه سورة الفاتحة .

إن الإحناء أمام الله يرفع من شأن الأفراد ، ولكن الإلتزام بصفوف مرتبة أمامه يدفع للنجاح الجمعى . وإن الصلابة والجود يقللان من أثر الصلاة فى تقدم الفرد ، إذ يجب الإفصاح عن كل ما يطرأ على ذهن الإنسان عند الصلاة ، لأن فيها يتلائم العمل والتعبير ، ويشد تأثير الدعاء . إذا اقترن بحركة جسمية تنبئ عن تواضع عظيم أمام الله . وقد قال الرسول الكريم محمد ﷺ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

يتلو المرء سورة الفاتحة من القرآن ، وهى سورة جليلة القدر . وأولى آياتها : « الحمد لله رب العالمين » .

إن ألوهية الآله تتصل بهدى البشر ، وغاية القرآن الحقيقية رفع الجنس البشرى وإعلاؤه الى ذروة الرفعة ، وترمى كلمتنا « رب العالمين » الى أن هذا الكتاب المقدس لم يوح به لأجل شعب معين ، أو جو معين ،

أو قطر معين ، وقد صرح النبي الكريم أيضاً ، بأنه جاء لهداية أهل الأرض طراً .

وقد فكر بعضهم بأنه إذا كان الله تعالى يشمل كل الناس برحمته فلماذا لم يحدد نشاط الجميع روحياً بعد بعثه فيهم الرسول ، . لقد قدر الله للإنسان ما يغتنى به جسمه تدريجياً ، وإن العناصر الأربعة : (النار ، والماء ، والهواء ، والذرة) ، تمتد في القدم الى غايته منذ ظهور الحياة على هذا السيار وقد سيطر عليها الانسان تدريجياً ، ولقد يستطيع أحد أن يقول إن هذا المخلوق مطلق على أسرار الطبيعة ومكنوناتها ، وأنه قد أخضعها لارادته . ومع أنه قد استنفذ قوته ووقته لفك مغالق الكون . فما يزال هناك الكثير الذي يمكن البحث عنه . أما الانجازات الروحية فأدعى الى الدهشة ، وإن الافصح عنها أصعب ، وقد وعد الله تعالى أن يرفع الانسان الى ذروة التقدم الروحي ولا يمكن الوصول الى ذلك بدون وقت ، وسوف يصل اليه الانسان تدريجياً وقد أرسل الله تعالى رسله لهداية الأمم بصورة متفرقة ، ثم أنزل كل رسالته على خاتم النبيين محمد ﷺ لينشرها بين أهل الأرض كافة ، ولا بد من مرور زمن ليدرك الناس أصول هذا الوحي والقوة الباعثة له ، وسينتفع الناس تدريجياً من إردا كهم هذا .

إن آية ، الحمد لله رب العالمين ، حجر الزاوية في التقدم الجمعي . وتتجدد عند تلاوتها أفكار الانسانية جمعاء في الخضوع لله ، ويشعر الانسان باتصاله التام بالجنس البشري ، على الرغم من انتسابه الى عائلته ، وعنصره ، وأمته ، وبلاده ، فهو يشعر بشعورهم ويتمنى خلودهم جميعاً . وإذا حل الهدم والتخريب والموت بأفراد جنسه في أية بقعة من بقاع الأرض تغشى قلبه أسى ، وردد في غمرة هذا الألم ، الحمد لله رب العالمين ، ودعا الله ضارعا

طالباً خير كل ذى حياة فى هذا الوجود . وتلك نفس الصرخة التى تخرج من قلوب القديسين والحكماء والأنبياء ، فتغدوا بلسماً شافياً لادواء الأمم . وما أخلص هذا الدعاء : « يارب أنقذ كل مخلوقاتك من رذائلهم ومفاسدهم وصلهم بنورك بحيث يعرفونك ، يا خلاق يارب يا الله ، إن مخلوقاتك تتنكب سيئك وتسير نحو الرذيلة مقسمة الى مجاميع متميزة مهطعة نحو الفناء . إرحمهم يارب وأنر ظلمات قلوبهم ، وأمطر شآئيب الرحمة على أرواحهم الضائعة ، واسكب الحكمة القرآنية فى قلوبهم ، كما تنير أشعة الشمس كل ظلام . »

إن رفع السلاح ضد العدو ضرورة ماسة ، ولكن هناك سلاحاً آخر هو سلاح الصلاة الجبار الذى فرضه الله تعالى على المسلمين . إن أى انتصار ناله المسلمون فى بدر لم يكن بسبب تفوق قوتهم أو عددهم ولكن بسبب الصلاة التى صلوها ، ودعاء المضطر الذى دعوه طيلة الليلة السابقة التى وجدوا القسم بها أضعف كثيراً من عددهم . ويشبه ذلك حالة المسلمين اليوم ونقصهم فى القوة والنفوذ . ولو أفادوا من سلاح الدعاء الذى لا يخيب ، وخشعوا أمام الله تعالى طالبين منه النصر لفتح سبحانه لهم أبواباً من حيث لا يحتسبون النصر إن فى القبلة الذرية - والحقيقة أولى أن يقال - لبأساً شديداً ، وفى مقدورها أن تدمر مدناً وأقطاراً ، ولكن الدمرع المسفوحة أمام الله القوى الجبار ، أكثر بأساً ، ويمكن أن تغير مجرى الحوادث بصورة مذهشة تبليغ حد الإعجاب .

ثم تأتى « الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » فهو يرحم الانسان ويرزقه سواء سعى أو لم يسع ، فمن يعمل صالحاً يره ، وتلك رحمة من الله ، ومن عمل سيئمة عوقب ، ليتبع سوى الصراط ، وتلك رحمة أيضاً .
تتكلم الآية الاولى عن الرحمة الالهية ، وتفسرها الآيتان التاليتان تفصيلاً .

وأول أوجه الرحمة : إن الله يغذى الإنسان ويرزقه سواء سعى أو لم يسع ، ويمده تعالى دونما طلب بوسائل ووسائط لبلوغ المجد الروحي . وبهذه الصفة الإلهية أرسل الله أنبيائه لهداية البشر .

وأما الوجه الثانى : فهو المتعلق برحمته الواسعة . فإذا ماسعى المراء كوفى . على سعيه بأكثر مما يستحق ، ونجد عين ذلك فى الأمور الدنيوية أيضاً إذ تنتج الحبة الواحدة مئات من أمثالها ، ورب عمل صالح واحد جلب رحمة واسعة من لدنه تعالى .

أما ثالث وجوه الرحمة الإلهية : فهو أن الله يرحم حتى أولئك الذين يقتفون خطى آبائهم فى المعاصى ، والتائبين فى بيدااء الفساد ، والهاوين فى مهواة الضلال ، والذين يسعون لكسر شوكة الحق فى هذه الأرض .

ثم يلى ذلك القسم الثالث من سورة الفاتحة « إياك نعبد وإياك نستعين » والمراد بها المؤمنون بالله حق إيمانه ، المعتقدون بوحدانيته ، وهم المسلمون الذين اتبعوا النبي الكريم محمد ﷺ ، ويمتازون بنشاطهم : « إياك نستعين » وهم يقرون بعجزهم أمام الواجبات العظيمة ، ويؤمنون بعون الله لهم ، ولا يعبدون غيره ، ويسألونه المعونة فى كافة مرافق الحياة . وما أقوى الصوت المنبعث من قلب المؤمن إذ يصلى من أجل كل المؤمنين أينما حلوا . وإن مفتاح تقدم الإنسان الروحي كامن فى حقيقة شعوره بالآلم لمصاب الآخرين ، ولن يسمو الانسان روحياً ، ولا أخلاقياً لو جرد من هذا الشعور . وما هذه الصلاة فى الحقيقة إلا الخطوة الأولى للتقدم الجمعى ، إذا ما طلب الانسان العون لقوم أو جماعة .

إن القلب ليأسى إذ نقرأ « إياك نعبد ، ونحن نتأمل حال المسلمين اليوم أهم يعبدون الله حقيقة ؟ أيكفى أن تؤدى الفريضة فى كل يوم ثم تستبجع

بما لا يتفق مع أوامر الله ونواهيه ، وما عبادة الله إلا الخضوع له ، والاستكانة أمامه . أفيطيع عامة المسلمين ربهم ونبيه الكريم ؟ وإذا تركنا جانباً الطاعة لأوامر الله نحمد المسلمين غير حريصين على تأدية فريضة الصلاة . أويذهبون هم إلى المساجد خمس مرات يومياً ؟ أفيركعون هم أمام الله ؟ وهم في ذلك سواه أغنياء وهم والفقراء . تلك حالة صلواتنا ، فكيف نستمد العون من الله ؟ ألا إن هذه مخالفة صريحة لأوامر الله تعالى .

وعلى الرغم من ذلك يوجد من يؤدي صلواته ويسجد لله . فهناك من يهرعون إلى المساجد إذا دعوا للصلاة تاركين واجباتهم وأعمالهم وأشغالهم . وهناك من يتجهدون في الليل وينزفون الدموع أمام الله . وفيهم من يضحون بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم ونفائسهم لاتمام نور الله ، وإن بعض الناس يضحون برؤوسهم دفاعاً عن سلامة الاسلام من تهجمات المعاندين . ومن المسلمين من يشعر براحة عظيمة بالصلاة وطاعة رسول الله . وإن عدد من ذكرنا محدود بالطبع ، ولكن الله على كل شيء قدير ويستطيع أن يجعل هذه الأقلية أكثرية ، ولو شاء الله لعفى عن الأقلية إكراماً لهذه الأقلية أما القسم الرابع من سورة الفاتحة : فيوضح نوازع الانسان نحو الدين القيم ليس لنفسه فحسب ، ولكنه يمتنى لآخوانه في البشرية أن يسيروا معه في طريق الخلاص ، وهذا القسم « إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

ويعبر الانسان هنا عن نفسه بصيغة الجمع كما في « إياك نستعين » ، يشمل جميع البشر ، وكذلك « إهدنا » ، إذ يراد بها كافة الناس وهم يطلبون الهداية للطريق السوي . فنحن جميعاً مقصودون بآية « إياك نعبد » ، نحن جماهير المسلمين ، أتباع النبي محمد ﷺ ، أينما كنا ، وإلى أي عنصر انتمينا ،

وفي أى بلد عشنا .

فما هو هذا الصراط المستقيم الذى نطلب الهداية اليه ؟ انه طريق يسلمك من أنعم الله عليهم ، وهم الحكماء ، والأولياء ، والأنبياء ، فهم الذين يشعرون بعجز الجنس البشرى ويسعون للخير العام بطريق مستبين المعالم . وإذا مامس هذه الأنفس الطاهرة لغوب من جهادها المصلحة العامة فى محاربة شدوذ الاحاد ، سجدت لله وصلت له من الأعماق .

ولصلاة الفرد من أجل المجموع أثر عظيم وقابلية حقة ، إذ يوجد بين البشر فى كل الأمم ومختلف العصور من سمات أخلاقهم وطهرت أرواحهم فكانت غايتهم من الدنيا خدمة الانسان ، وتوثيق صلته بالله ، ومعاونته على ذلك ، وكان صحابة النبي ﷺ من هذا الطراز الأمثل إذ أحسوا فى قرارات نفوسهم بعد أن اعتنقوا الاسلام بما يدفعهم الى نشره والذب عنه . ويستطيع أتباع النبي أن يقوموا بمثل هذا الفعل النبيل فى يوم الناس .

وتتمد الصلاة السبيل فضلاً عن التقدم الفردى والجمعى الى تقدم ثالث هو نشر الاسلام ، والأخذ بناصر الحق . ولا خير فى التقدم الفردى أو الجمعى مالم يكن فى نفوسنا ميل لهذا التقدم الثالث ، وإن الفرد ليرقى برقى الجماعة ، وفى ذلك كل الخطر الذى لا يكسر شوكمته إلا الانصياع للحق . فكم من أمة بلغت أوجاً من الحرية الفردية والجمعية والتقدم ولسكنها تنكبت طريق الرشاد لفقدانها الضرورة الثالثة . وفى الواقع أن العالم اليوم يؤمن بأن التقدم الاجتماعى للجماعة غاية فى ذاته . وإذ لا يمكن خدمة الأخلاق والحق بالقول فقط ، فلذلك تأبى قلوب الجماعات المتقدمة هذه الخدمة غير الخلصة . وقد أفلح الاسلام بالصلاة فى أن يحكم صلة الحق والنور الإلهى بروح الانسان .

وهناك حقيقة ناصعة تنبئ عن تواريخ الأمم : هي أنه مامن أمة قامت بالصلاة بكل معنى الكلمة ، إلا ونالت التقدم بثلاثة أشكاله تدريجياً ، ويصل فيها الأفراد إلى أسمى الخلق . وقد نال المجتمع الاسلامي رقياً لامثيل له فانتشر في بضع سنين صوت الله وعم وحيه ونوره أفاصى العالم ، وتفتحت أذهان الناس عن عواطف دينية مقدسة ، ورفعهم الله إلى قمة المجد الروحي والمادى . وليس لذلك من سبب إلا الاتصال بينهم وبين الله ، ذلك الاتصال الذى كونه النبي محمد ﷺ ، وما هذا الاتصال إلا الصلاة ، وإن سنة الله ثابتة لا يمكن مخالفتها . فعلينا أن نبحث عن إتصال صحيح بالله عن طريق الصلاة المخلصة ، وسوف نعال دون ما يرب نفس المجد الذى ناله الاسلام والمسلمون فى الأيام الطيبة المنصرمة .

* * *

إن لفظ الصلاة من الأسماء الشرعية . ولا شبهة فى أنها عربية . فلا يجوز أن يكون الشرع ارتجلها ابتداء من غير نقل ، وإلا فلم يصح قوله تعالى : « إنا أنزلناه قرءاناً عربياً ، فلا بد أن يكون له فى اللغة معنى آخر ، فاختلفوا فى أصله فقليل الدعاء) قال الأعشى :

عليك مثل الذى صليت فاعتصمى يوماً فإن لجنب المرء مضطجعاً
- أى دعوت - . وقيل اللزوم) قال الشاعر :

لم أكن من جنسانهما علم الله وفى بحرهما اليوم صال
- أى ملازم بحرهما - فكان معنى الصلاة ملازمة العبادة على الحد الذى أمر الله به . وقيل أصلها من (الصلا) - وهى عظم العجز - لرفعه فى الركوع والسجود . وقيل مأخوذة من (المصلى) وهو الفرس الذى يتبع غيره . وعلى القول الأول أكثر العلماء ، إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء

أو ما يجري مجراه . وربما تخلو صلاة عن متابعة الغير ، وإذا عم وجه الشبه في كل الصور ، كان أولى مما يختص ببعضها . وأيضاً إطلاق اسم الجزء على الكل أمر شائع مشهور ، فالحمل عليه أولى . قال بعض الصوفية اشتقاق الصلاة قيل من (الصلي) وهى النار ، والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوّم . وفى العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء وسبجات وجه الله الكريم التى لو كشف حجابها لأحرقت من أدركته ، يصيب بها المصلى من رهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ، ما يزول به اعوجاجه ، بل يتحقق به معراجة ، فالمصلى كالمصطفى بالنار ، ومن اصطفى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم .

روى أبو جعفر (محمد بن يعقوب الكليني (ره) - فى الكافي - والصدوق فى كتاب - من لا يحضره الفقيه - « إنه قال رسول الله ﷺ مامن صلوة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس ، أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلواتكم ، . وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له ، . ومن يتحقق بالصلة فى الصلاة تلعب له طوالسع التجلى فيخشع ، والفلاح للذين هم فى صلاتهم خاشعون ، وباتقاء الخشوع ينتقى الفلاح ، وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين . وروى ابن عباس عن رسول الله ﷺ « لما خلق الله تعالى جنة عدن ، وخلق فيها مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . قال : لها تكلمى قالت قد أفلح المؤمنون ثلاثاً ، . وعن رسول الله ﷺ « إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن ، فإذا التفت قال له الرب إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ، ابن آدم اقبل إلى فأنا خير لك من تلتفت إليه ، . وأبصر رسول الله ﷺ رجلاً يعبث بلحيته فى الصلاة فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ،

وقال بعضهم : الصلاة في اللغة هي الدعاء ، فكأن المصلي يدعو الله بجميع جوارحه ، فصارت أعضاؤه كلها ألسنة يدعو بها ظاهراً وباطناً وتشارك الظاهر والباطن بالتضرع والتقلب في الهيئات والتملقات ، تملق متضرع سائل محتاج ، فإذا دعا بكلية أجابه مولاه ، لأنه وعد فقال : « ادعوني أستجب لكم » أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ليس بينهما شرط ، والاستجابة والإجابة هو نفوذ دعاء العبد ، وإن الداعي الصادق العالم بما يدعو به بنور يقينه تخرق دعوته الحجب ، وتقف الدعوة بين يدي الله متقاضية للحاجة .

وخص الله هذه الأمة بإزالة فاتحة الكتاب وفيها تقديم الثناء على الدعاء ليكون أسرع إلى الإجابة ، وهي تعلم الله عباده كيفية الدعاء . وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم . وقيل سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله ﷺ مرتين ، مرة بمكة ومرة بالمدينة . فكان له ﷺ بكل مرة نزلت منها فهم آخر ، بل كان له بكل مرة قراها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر . وهكذا أهل التحقيق من المصلين من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارها ولوامع أنوارها ، ويقذف لهم كل مرة درر بحارها . وعن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه ، ولا يتميل تميل اليهود ، فإن سيكون الأطراف من تمام الصلاة » وقال ﷺ : « تعوذوا بالله من خشوع النفاق . قيل وما خشوع النفاق . قال : خشوع البدن ونفاق القلب ، واليهود يتميلون في الصلاة » قال بعض الصوفية : سببه أنه كان موسى ﷺ يعامل بني إسرائيل على ظاهر الأمور لقلّة ما في باطنهم من نور المعرفة ، وكان يهيب الأمور في أعينهم ويعظمها ، ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحلّي التوراة بالذهب .

قال عظيم هذه الأمة ونفخها الشيخ ملاصدرا الشيرازي قدس الله روحه

الطاهرة : « ووقع لي - والله أعلم - أن موسى ﷺ كان يرد عليه الوارد في صلاته ومحال مناجاته ، فيتموج باطنه كبحر ساكن يهب عليه الريح فتتلاطم الأمواج ، فكان تمايل موسى ﷺ لتلاطم أمواج بحر القلب اذا هبت عليه نسيمات الفضل ، وربما كانت الروح تتطلع الى الحضرة الالهية فيهم بالاستعلاء للقلب بها تشبه وامتزاج ، فيضطرب القلب وتتمايل فيرى ظاهره متميلا . ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ إنكاراً على أهل الوسوسة : « هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني اسرائيل حتى شهدت أبدانهم وعلت قلوبهم لا يقبل الله صلاة امرء لا يشهد فيها قلبه كما يشهد فيها بدنه وان الرجل على صلاته دائم لا يكتب له عשרها اذا كان قلبه ساهياً لاهياً ، .

* * *

إن الله تعالى أوجب الصلوة الخمس وقد قال رسول الله ﷺ : « الصلاة عماد الدين ومن ترك الصلاة فقد كفر ، وعنه ﷺ في طريق أهل البيت ﷺ ما يقرب العبد الى الله بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة ، فبالصلاة تحقيق العبودية ، وأداء حق الربوبية ، وسائر العبادات وسائل الى تحقيق سر الصلاة . قال - سهل بن عبد الله التستري - : يحتاج العبد الى السنن الرواتب لتكميل الفرائض ، ويحتاج الى النوافل لتكميل السنن ويحتاج الى الآداب لتكميل النوافل ، ومن الآداب ترك الدنيا . وقد ورد في الأخبار أن العبد اذا قام الى الصلاة رفع الله تعالى الحجاب بينه وبينه ، وواجهه بوجهه الكريم ، وقامت المسائكة من لدن منكية الى الهواء يصلون بصلاته ، ويؤمنون على دعائه ، وان المصلى لينثر عليه من البر من عنان السماء الى مفرق رأسه ، ويناديه مناد لو علم المصلى من يناجى لما التفت .

وقريب من هذا مارواه أبو - جعفر محمد بن يعقوب الكليني - عن

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : « المصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته : حفت به الملائكة من قدميه الى عنان السماء ، وتناثر البر عليه من عنان السماء الى مفرق رأسه ، وملك موكل به ينادى لو يعلم المصلي من يناجى ما انقتل ، . وقيل قد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السموات ، فله ملائكة في الركوع مذخلقهم لا يرفعون رؤوسهم من الركوع الى يوم القيامة ، وهكذا في السجود والقيام والقعود . والعبد المستيقظ يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم ، وفي السجود بصفة الساجدين منهم ، وفي كل هيئته هكذا ، ويصير كل واحد منهم وبينهم » وقيل في الصلاة أربع هيئات وستة أذكار : فالهيئة : القيام والقعود والركوع والسجود والأذكار هي التلاوة والتسبيح والحمد والاستغفار والدعاء ، والصلاة على النبي وآله . . فصارت عشرة كاملة تتفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة كل صف عشرة آلاف فيجتمع له في الركعتين ما يتفرق في مائة ألف من الملائكة .

« أقوال وآراء في الصلاة ،

وفي طريق أصحابنا الإمامية وغيرهم من أساطين علماء الإسلام - رضوان الله عليهم - أحاديث وأقوال كثيرة في فضل الصلاة وأسرارها ، ونقلها جميعاً يؤدي الى عناء وإسهاب ولا يمكننا نستعرض منها ما تيسر .

قال رسول الله ﷺ : « الصلاة مرضات الله ، وحب الملائكة وستة الأنبياء ، ونور المعرفة ، وأصل الإيمان ، وإجابة الدعاء ، وكرامة

الشیطان ، والشفیع بین صاحبها ، والسراج فی القبر ، والفراش تحت جنبه وجواب منکر ونکیر ، والمؤنسة فی السراء والضراء ، والصائرة معه فی قبره الی یوم القيامة ، .

وقال أمير المؤمنين - علی - عليه السلام : « تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فإنها كانت علی المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون الی جواب أهل النار حين سئلوا ما سألکم فی سقر قالوا لم نک من المصلين ، وإنها لتحت الذنوب حت الورق . وتطلقها إطلاق الربق ، وشبهها رسول الله ﷺ بالجمة تكون علی باب الرجل ، فهو يغتسل منها فی الیوم واللیلة خمس مرات فاعسى أن یبقی علیه من الدرن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنین الذین لاتشغلهم عنها زينة متاع ، ولا قرة عين من ولد ولا مال ، یقول الله سبحانه : « رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، .

وأقبل عليه السلام ذات یوم علی الناس فقال : « أية آية فی کتاب الله أرجی عندکم فقال ، بعضهم « إن الله لا یغفر أن یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء » قال : حسنة ولیست إياها . فقال بعضهم : « ومن یعمل سوءاً أو یظلم نفسه الآیة » فقال : حسنة ولیست إياها . فقال بعضهم : « یاعبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » قال : حسنة ولیست إياها . وقال بعضهم : « والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم » قال : حسنة ولیست إياها ثم أحجم الناس فقال مالکم یامعشر المسلمین . قالوا لا والله ماعدنا شیء . قال سمعت رسول الله ﷺ یقول : أرجی آية فی کتاب الله « وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفاً من اللیل » وقرأ الآیة كلها ، وقال یاعلی والذی بعثنی بالحق بشیراً ونذیراً

إن أحدكم ليقوم الى الوضوء فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم يفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه ، فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك ، حتى عند الصلوات الخمس . ثم قال يا على إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أ كان يبق في جسده درن فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي .

وقالت فاطمة (صلوات الله عليها) في خطبتها الشهيرة : ، فرض الله الصلاة تنزيهاً من التكبر ،

وقال الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) : ، وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة الى الله تعالى ، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير ، الراجب والراغب ، الخائف المستكين ، المتضرع ، المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار ، وتقبل عليها بقلبك ، وتقيمها بحدودها وحقوقها ، منع الإطراق وخشوع الأطراف ولين الجناح ، وحسن المناجاة له في نفسه ، والرغبة اليه من فكك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك . ،

وقال الإمام - الباقر (عليه السلام) - : ، يا باغي العلم صل قبل أن لاتقدر على ليل ولا نهار تصل فيه ، إنما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حتى فرغ من حاجته ، وكذلك المرء المسلم يأذن الله عز وجل مادام في الصلاة ، لم يزل الله عز وجل ينظر اليه حتى يفرغ من صلاته . ،

وقال الإمام - الصادق (عليه السلام) - حينما سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم ، فقال : ، ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح - عيسى بن مريم (عليه السلام) - قال : وأوصاني بالصلاة

والزكاة مادمت حيا .

وجاء عن الإمام - الرضا عليه السلام - : « إن علة الصلاة إنها إقرار بالربوبية لله عز وجل ، وخلع الأنناد ، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة ، والخضوع والإعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عز وجل ، وأن يكون ذا كرا غير ناس ولا بطرا على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيسقط ويطنى . ويكون في ذكره لربه عز وجل وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ، ومانعا له من أنواع الفساد . »

كان - سليمان الفارسي ره - مع جماعة من أصحابه تحت شجرة ، فأخذ غصنا منها فنفضه فنساقط ورقه ، فقال : « ألا تسألوني عما صنعت . فقلنا خبرنا . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ظل شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فنساقط ورقه ، فقال : ألا تسألوني عما صنعت . قلنا خبرنا يا رسول الله . قال : إن العبد المسلم إذا قام الى الصلاة تحانت عنه خطاياه كما تحانت ورق هذه الشجرة . »

« إن الصلاة عبارة عن تشبه مالنفس الانسانية بالاشخاص الكريمة الالهية ، في تحريكها للأجرام الفلكية ، فما أشد شبهة الانسان حين التشغل بالصلاة الكاملة بتلك الاشخاص الكريمة بأرواحها المملكية ، في تعبد الدائم وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها طلبا للثواب السرمدى ، وتقربا الى المعبود الأحدى ، ولذلك قال صلى الله عليه وآله : « الصلاة معراج المؤمن . » وقال : « الصلاة عماد الدين ، وأصل الدين تصفية الروح عن الكدورات والهواجس النفسانية . والصلاة الحقيقية هى التعبد للمبدأ الأعلى والمعبود الأعظم والخير الأشرف . والتعبد فى الحقيقة عرفان الحق جل مجده ، والعلم بآياته بالسر

الصافي ، والقلب النقي : والنفس الفارغة . فسر الصلاة التي هي عماد الدين هو العلم بوحداية الله ، ووجوب وجوده ، وتنزه ذاته ، وتقديس صفاته وأحكام أفعاله ، ونفاذ أمره في خلقه ، وجريان قضائه في قدره . وقلبه في لوحه ، وتعلق عنايته ورحمته بعباده ، ومن فعل هذا فقد أخلص وصلي وما ضل وما غوى ، ومن لم يفعل هكذا فقد افتري وعصى ، (ملا صدرا الشيرازي في تفسيره) .

« إن الصلاة أنشودة إلهية تخاطب الضمائر ، وتذكرها بالاخلاص لله والانسانية ، وتربط قلوب المصلين برابط الإخاء في الله ، وتزيدهم قوة على قوة ، تنهار أمامها جميع الفوارق ، وتبعث على تضامن المؤمنين لإعلاء كلمة الحق ، والانتصار لأهله . وهل الحكمة من صلاة الجماعة إلا إحترام إرادة الجماعة ، وعدم الخروج على الجماعة ، (محمد جواد مغنية : الاسلام مع الحياة) .

« وما نستفيد من الصلاة . عزة النفس ، وحب الكرامة ، حيث توصلنا الصلاة بالله تعالى وتعلمنا السؤال منه ، دون سائر مخلوقاته من الناس لأن السؤال منهم ذل واحتقار ، والطلب منهم كبت للنفس العالية ، وشعور بالعبودية الممقوتة . أما عبادة الله ، فيضها تمام الشعور بالعزة ، وكل رفعة النفس . وخاصة عندما نلتفت الى ما منحه الله للمؤمنين من الحرية ، والكرامة الشخصية . والمصلي عندما يكرر هذا الفصل « الله أكبر » أكثر من مرة في صلاته لأجل أن يجعل هذه الكلمة أمام نفسه ، ويتفهم أسرار معانيها . يدرك منها أن الله أكبر كل مخلوق ، وأعظم من كل إنسان ، فيصبح لا يخشى أحداً ، ولا يهاب ماسكا غير الله . ونستفيد من الصلاة (أيضاً) الصدق والأمانة ، وحسن الخلق والعطف والرافة ، وغيرها من مصاديق الفضيلة

د لاریب فی أن الصلاة عقد بین الله والانسان . وإذا تأملنا الفاسحة نجد فيها شروط عقد متبادل ، وعلى ضوء هذه الملاحظة نكشف لنا سر تكرار الصلاة اليومية على الشكل المعروف فی الاسلام وجعلها ليلية ونهارية وهذا السر هو تجديد العقد وتوكيده حتى لا تضعف فعاليتها ، وحتى لا تمر بالمرء ساعات فتور واسترخاء ينحل فيها بأحكام العقد فينحل بذلك دائماً طرفاً فی عقد جديد . وكما هو معروف على الباحث أن الضمير ، والوجدان ، والعقائد تتولد من النكرار والتلقين ، والصلاة صيغة تلقين وعملية تكرار معاً . هذا فهمنا الى الصلاة فی الاسلام من ناحية عملية : وأما هي من ناحية فلسفية فإنها أصح طريق وأسلوب ، وأصح شكل وصيغة لما يسميه - ساندرسون - أحد علماء النفس التطبيق - بمعبد الرؤيا - هذا المعبد الذي يتأمل فيه المرء منفرداً . ويخشع مستغرقاً متفكيراً ، وهو يرى بأنه لا صلاح للفرد ، وبالتالي للجماعة . إلا بمعبد الرؤيا ، أو ساعة التأمل اليومية ، وقد ضمنها الاسلام على شكل مدهش من التكرار فی صخب النهار وفي هدوء الليل ، وكأن الاسلام بصلاة النهار ينتزع الانسان انتزاعاً ليغرقه فی التأمل والإشراق ولو لحظات ، . (عبد الله العلائي : أيام الحسين)

ثم اعطفوا أنظاركم الى أسرار تشريع الصلاة ، وما تضمنت من استعراض جميع من بلغ الرشد ، من أربعمائة مليون مسلم خمس مرات فی

كل يوم وليلة ، في صفوف منتظمة ، بكل سكينه وخشوع ووقار . الأمير بجانب المأمور ، والخدام بأزاء المخدم ، والفقير بجذاء الغنى ، والضعيف بجانب القوى ، والرفيع مع الوضيع ، والسيد بصف المسود ، والكل منكسر لله ، ذليل بين يدي رب عظيم قاهر ، دون ميزة لبعضهم ، ولا أفضلية فيما بينهم ، وكلهم يستقبلون السكينة المشرفة ، ويتجهون الى بقعة أشرقت منها شمس الهداية المحمدية ﷺ ، يتلون النشيد الإلهي ، والسبع المثاني ، ويوجهون قلوبهم ونفوسهم الى المبدأ الواحد ، والأكمل القادر . وفي ذلك وحدة الشعور ، وتوحيد المشاعر ، والمفاداة في سبيل نصره الحق والتمرين على النظام والطاعة والاتباع والانقياد للإمام ، وفي جميع ذلك تعويد لهم على أسس العدل الاجتماعي ، من المساواة والحرية والاتلاف ، وصفاء النفس من كدر الشوائب ، واتصافها بجلائل الخصال والمكارم ، وأمها الفضائل وعدم الاعتداء على أحد في ماله وحقوقه وعرضه ونفسه ، وهذا كاف للسلم العام ، مضافا الى أن الخضوع والخشوع ته يزيلان الطمع وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة ، وحب المادة الذي هو منشأ الحروب ، . (عبد الكريم الزنجاني : من كتاب الرحلة) .

• إن الصلاة تخط للإنسان خطة مستقيمة في حياته ، يكون الماشي عليها مذهباً في جميع جهاته ، • إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فكل قول أو فعل ، منها رمز الى حقيقة وأصل : فطهارة البدن واللباس عن الأقدار والنجاسات ، تعلم الانسان تطهير باطنه عن نجاسة الأخلاق الذميمة ودرن الصفات الرذيلة كالكفر والحسد والبغضاء والشحناء وغيرها ، وإن تنظيف الباطن والقلب - الذي هو موضع نظر الحق - ، أوجب عليه من تطهير الظاهر بغسل الأطراف وتنظيفها ، • فإن الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولاكن

ينظر الى قلوبكم . وإباحة المكان واللباس التي هي من شرائط الصلاة أيضاً تشير الى أن الانسان يجب عليه أن يحافظ الحدود ولا يتعدى طوره في معاملاته مع الناس ، وينتقلع عن التغلب والتعدي الى حقوق الغير ، ويجب لهم ما يجب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ولا يتعاطى شيئاً من أموالهم بلا إذن منهم ولا رضى . والتكبير الذى يفتح به الصلاة ، يفهمنا عظمة الخالق ، وأنه أكبر من كل شيء من مخلوقات مملكته وملكوته ، وهذا رمز الى جميع العلائق المادية ، وفصم كل رابطة بينه وبين من هو دون خالقه ، والتوجه بكلمة الى حضرة قدسه . والقراءة التي هي مكاملة ومخاطبة بين الخالق والمخلوق : ترشدنا الى مناجاة الروح والقلب مع رب الأرباب .

وفي الركوع يستشعر الإنسان عز مولاه ، وعلو مقام ربوبيته ويجرى ذلك بلسانه فيسبحه وينزهه ، ويشهد له بالعظمة والكبرياء ، بقوله : « سبحان ربى العظيم وبحمده » . ثم السجود الذى هو غاية مراتب الخضوع وأحسن درجات الخشوع ، وأعلى مراتب الإستكانة : عبارة عن تمكين أشرف الأعضاء وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب ، وهذا إشارة الى تذكر أصله وأنه خلق من التراب ، واليه يرد كما ذكر تعالى « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » . (محمد جواد التبريزي : عن مجلة العدل الإسلامى) .

« الإنسان مخلوق من الطين ، والطين مادة فانية لابقاء لها ، يعترها الضعف والهزال ثم الإنحلال ، فيذهب الإنسان ولو كان أقوى الخلق وأجملهم كأنه لم يكن ، فيصبح تراباً تذرره الرياح ، ولكن الله تعالى قد وضع في هذا الجسد روحاً منه ، تلك الروح التي بها تعقله وجميع مواهبه الادبية . هذه الروح المودعة في الجسد ، تنح الى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى ، ولا

يرى لها كمال إلا الاتصال به على كل حال من الأحوال ، ولكن كيف يتأتى ذلك لمن كان طول نهاره يشتغل في مهنته ، ثم يعود ليلاً الى منزله ، فيأكل حتى إذا امتلأ بطنه ، وصعدت أبخرة المسأكل الى دماغه غالبه النعاس حتى غلبه فنام أو خرج الى بعض أصحابه ، فأخذوا يتجاذبون أطراف المسأكل ، حتى قلات قواهم ، فخدمت أجسامهم ، كيف يتأتى للروح أن تتمتع بالاتصال بمصدرها ، وهي محبوسة في جسد طيني ، صاحبه على هذا الشغل الشاغل من صناعته ، وأهله وأصحابه . قد يعيش الانسان على هذه الحال مائة سنة ، ثم ينحل جسمه ويتلاشى ، وروحه لم تنل من بغيتها من الاتصال بمصدرها الذي نشأ منه حاجة من حاجاتها ، بل هي الجامعة لجميع حاجاتها ، إذ منه تستمد وجودها ، وبه تستتم نورها ، وتستديم إشرافها . فإذا لم يؤتها صاحبها بهذه الحاجة كانت كمن انقطع عن عالمه ، فانقبضت وظهر الانقباض منها على صاحبها بمظهر الوحشة والاكتئاب ، وعدم القناعة بشيء ، وربما ظن أن وحشته واكتتابه وعدم قناعته بسبب إملاقه من حطام الدنيا ، فجد في الاستكثار منه ، وغاض لذلك الغمرات والأهوال . بل ربما تخيل أن وحشته واكتتابه نشأ من عدم أخذه حظاً من المهميات ، فألقى بنفسه بين أحضانها ، وجره ذلك الى السكاس والديان ، ففقضى حياته في كاتما الحالتين شديد الكلب على الدنيا ، عظيم الشرف فيما لم يبلغ اجتهاده ، ناظر المسأكل في يد غيره من الخطام ، دائم الحيرة كثير الهلع ، حتى تنتهي حياته وهو بين تلك العوامل ، وما درى ذلك المسكين أنه لونا الدنيا ملسكا ، ومن فيها خولا وخداما ، وامتد سلطانه حتى حكم على هذه المجموعة الشمسية ، وهو مع ذلك حارم روجه من الاتصال بمصدرها السماوى ، مازاده ماله إلا حيرة ووحشة ، ثم انتهى وجوده بين دافع هلع ، وعامل جزع ، كما تنتهى

حياة كل غريب عن عالمه .

ومن هنا يتبين أن إتصال الروح بمصدرها السماوى ، ولو فى اليوم والليلة لحظات ، من الضروريات للإنسان ، لذلك شرع الله الصلاة فى كل دين ، وقد ثبت أن أكمل أنواع الصلاة ، هى الصلاة فى الاسلام لما يتقدمها ويتخللها من الأعمال المعينة على كمال الاتصال بالله .

يبدء المؤمن صلاته بالوضوء ، وهو من حاجات الجسد الماسة بالحياة ثم يقف موجهاً وجهه للكعبة ، رافعاً يديه قائلاً « الله أكبر » أتدرى مامعنى هذه التكبير ، وما وجه جعلها فى بدء الصلاة : لاشك أن أحدنا وهو ذاهب الى الصلاة ، يكون خارجاً من العمل ، أو محاطاً بشواغل من الفكر ، أو مهتم بأمر خطير ، ولكنه بقله : « الله أكبر » يكون قد محق كل ماسوى الله من الهواجس والوسوس ، وكأنه يقول « الله أكبر » من كل ماشغلنى ، فاستبصم الى حديث نفسانى ، ولا هاجس شيطانى ، بل أنا متوجه الى الذى فطرنى ، غير مفكر فى سواه ، ولا شاغل نفسى بما عداه .

إذا اتقى أحدنا هذه التخلية الذهنية والقلبية ، وصدق العزم فى توجهه الى مولاه ، خلص فؤاده من الشوائب ، فأشرق عليه الحق سبحانه وتعالى وأمد بهصلته ونوره ، فأحس الانسان بروح جديدة تنبث فيه ، وطمأنينة كاملة تستولى عليه ، وسكينة تامة تنزل عليه . ثم إذا تلى بعدها فاتحة الكتاب وأعقبها بسورة أو ببعض آيات ، بقلب حاضر ، وضمير طاهر ، إزدادت الصلة بينه وبين ربه . وتوالى الصلاة تقوى هذه الرابطة السماوية فيه ، فيصير إنساناً بالمعنى الصحيح ، لا إنساناً يقيمه الهم الحقيق ، ويقعده ويرغبه الوهم الصريح . ويزيده قصد الشارع سبحانه وتعالى من فرض الصلاة ،

إحداث هذه الصلة . فالصلاة وسيلة لغاية عالية : هي هذه ، وليست هي ذاتها غاية ، فلا يجوز لانسان أن يعتقد أن الله تعالى فرض علينا الصلاة لنقوم ونفقد ، تالين القرآن بلا تدبر ولا تفهم ، بل يجب عليه أن يعتقد بأن هذه الصلاة وسيلة للإتصال به سبحانه ، والاستمداد من نوره وقوته .

هكذا فهم من كان قبلنا معنى الصلاة . فكان النبي ﷺ يصلي حتى تتورم قدماه ، ويركع مدة ما يقرأ أحدنا خمسين آية ، ويسجد كذلك . وروى عن أتباعه الصحابة الصادقين ما يقرب من ذلك : فكان منهم من إذا قام للصلاة انقطعت عنه الحواطر ، فلا يعي شيئاً حتى ولو أودى في جسمه . فعلينا أن نجتهد في جعل صلاتنا صلاة صحيحة بالفكر فيما نقرأ ، وبالتوجه الى الخالق بهمة كبيرة ، وعزم صحيح ، وإلا ذهب تعبنا منها سدى قال ﷺ : « كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب ، . (محمد فريد وجدى : فى دائرة المعارف) .

« النفوس قد تغفل عن التذكير بأنهما كما فى مشاغل الحياة ، أو فى تمتعها بالذات ، فتتنكب عن جادة الهدى ، وتتفرق بها السبل ، ومن ثم كانت فى حاجة الى مذكر يرقى بها الى العالم الروحى ، ويخلصها من عالم الحس ، ويرجئها الى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران ، وترتفع عن البغى والعدوان ، وتميل الى العدل والاحسان ، ذلك المذكر هى الصلاة التى تنتهى عن الفحشاء والمنكر ، وتنقى الجزع والهلع عند المصائب ، وتعلم البخيل السكرم والجود ، . (أحمد مصطفى المراغى : فى تفسيره) .

« المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهى عن الفحشاء والمنكر ، فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد اللهو والفسق . المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون ، بل يبذل معونته ورفده لمن يراه

مستحقاً لها . المحافظ على هذه الصلاة لا يخلف ولا يلوى في حق غيره ، وإن حقاً فرضه على نفسه ، أو التزمه برأ غيره ، كالأشتراك في الجمعيات الخيرية المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وإخوانه . المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ، ويحتقر الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ، ولا لأمته بالذل والهوان ، ولا يعتز بأهل البغي والعدوان . المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ، ولا تقل غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه الثقم ، ولا تعيث به الخرافات والأوهام ، ولا تطير به رياح الأمانى والأحلام ، فهو الانسان الكامل الذى يؤمن شره ويرجى فى الناس خيره . (محمد عبده : فى تفسيره) .

« وتشمل الصلاة بفوائدها الجهاز العصبى للإنسان . . فعلاوة على أنه لوحظ إنخفاض ضغط الدم فى أثناءها مما يكون له تأثير مباشر على القلب والعمل على الحد من زيادة ضرباته . فإن للصلاة تأثيراً مباشراً على الجهاز العصبى ، إذ أنها تزيل توتره . . . وتهدى من ثورته . . . وتشفيه من اضطرابه بل تعتبر علاجاً ناجماً للأرق الناتج عن الاضطراب العصبى . (عبد الرزاق نوفل : فى الاسلام والعلم الحديث) .

« أما الصلاة وهى الركن الثانى من أركان الاسلام فحكمها استحضار معنى الألوهية . وإذكاء الخوف والرجاء فى نفوس المؤمنين كي لا يتمرضوا لمخالفة أمر الله ، ولا يبغي بعضهم على بعض ، ليقوى عنصر الخير على صد عادية عنصر الشر ، وحصره فى حدوده الطبيعية ، فلا يعم الفساد ، ولا تتهدم نظم السعادة ، ولذلك يقول الله تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » . (راغب العثماني) .

د المجتمع الانسانى بحاجة الى قوة روحية ترفع من نفسية الأفراد على وجه الاستمرار الى مثل عليا ، وذلك خشية أن تنحصر روابط الأفراد فى الحاجات المادية والمصالح الشخصية ، مما يؤدى الى الفساد فى الأرض ، والصلاة هى التى تمد الجماعة الانسانية للإستمرار بالقوى الروحية التى لا بد منها لاصلاح المجتمع .

أما من الناحية النفسية فالإنسان إذا لم تتصل روحه بمبدعها ظهرت فيه مظاهر الوحشة والاكتئاب ، وعدم القناعة بشئ ، وربما ظن أن وحشته واكتنابه حصلا من عدم أخذه حظاً من الملهيات فألقى بنفسه بين أحضانها وجره ذلك الى تعاطى الخمر ، ففضى حياته وهو شديد الإقبال على الدنيا ، عظيم الحسرة فيما لم يبلغ اليه إجتهاده فيها ، دائم الحيرة ، كثير الملل ، بينما الصلاة تتيح للسوء أن يسأل بآرثه كل ما يريد حتى ينفس عن مشاعره ، وتخلق فى الإنسان عقيدة إطاعة أوامر الله ، ولو كانت تتعارض ورغباته الشخصية ، كما تبث فيه عدم اليأس ، وتدعو الى التماس القوة من الله ، فالإنسان الذى يعتمد على الله لا يعرف اليأس الى قلبه سبيلا ، ويملك من القوة النفسية ما يواجه بها أعظم المشاكل دقة وخطراً ، (عفيف عبد الفتاح طباره : فى روح التمدن الاسلامى) .

د الصلاة مظهر من مظاهر شكر المنعم ، وهى أعظم مظهر لشكره سبحانه فى عامة الشرائع تشتمل الصلاة فى الشريعة الاسلامية على منتهى الخضوع والعبودية ، كالركوع والسجود لواجب الوجود ، وعلى الدعاء ، والتوسل والتضرع الى الله سبحانه بدوام فيوضات الانعام واللطف ، والاحسان على العباد الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ، .

تتجلى صورة الصلاة بمظهر الاقرار لواجب الوجود بالربوبية ، بمظهر التوحيد وخلع الأنداد ونفى الشرك والاحاد ، بمظهر نعمته سبحانه بالعزة ، والعظمة والجود والكرامة . بمظهر مشول العبد للمعبود بهيكله ، وأركانه ، ولسانه وجنانه . (محمد صفي الدين الحسيني العاملي : في مناهل الأشواق) .

ولأجل إحكام الرابطة بين الخالق والمخلوق لم يكنف الرسول المرشد صلى الله عليه وآله بالأخلاق المهيبة ، بل أرشد الناس الى تعاليم أوجبها بصفة عبادات تكفل طهارة النفوس وتقربها تجاه الخالق ، لأن الرابطة لا تكون محكمة بين الناس ، قائمة على المعاملة الحسنة ، والعدل والانصاف والرحمة والغفران والحب والائتلاف والانسانية ، إلا إذا كانت الرابطة محكمة قبله بين العباد وخالقهم ، كي يكون إيمانهم المتغلغل في نفوسهم عندئذ حسيباً عليهم في مهاملاتهم بينهم ، ووجدانهم الطاهر رقيباً على تصرفاتهم ، ومتى فقدت منزلة الايمان وطهارة الوجدان زال الوازع النفساني بين الناس . وكثر التعدي وفشا الفساد وانطمس السكون بالفجور ، وأصبحوا لا يرقبون ذمة ولا إلأً وأصبح الحق للقوى . فلذلك أرشدهم الهادي الى عبادات تتوجه الى الخالق الرازق ، مكنون السكون ، بما تدل على عز الربوبية ، وذل العبودية ، والتقصير بحقه وطلب الغفران منه تعالى والعفو والرحمة ، ولا يخفى الحكمة فيها بمباشرة الصلاة بكيفيتها من وضوء وغسل وقيام وقعود ، فان فيها نفعاً مباشراً للأفراد في أجسامهم وحياتهم ، من حيث النظافة وإزالة الأوساخ والمكروب عن الأعضاء ، ومن حيث الرياضة الجسدية المنشطة للإجسام . وسن الصلاة جماعة والاجتماع في المساجد في كل يوم خمس مرات ، وكل أسبوع مرة عموماً وفي كل سنة مرتين في الأعياد ، ولا يخفى على أحد مافي هذا الاجتماع من الفوائد الكثيرة ، ومن بعض فوائد هذا الاجتماع حصول المحبة والالفة ،

وتجديد الاستنارة بنور الشريعة المقدسة ، وتذكر حال هذا الدين ، وحسن تعاليمه . وزيادة الاستمساك به عند تذكر محاسنه عن سائر الأديان ، واقتفاء آثار هذا النبي الكريم صاحب هذه التعاليم الجليلة ، والاقتباس من أنواره . وإن في التعارف بين الناس واثماتهم بإمام واحد ، ربطاً لعرى المودة ، وممارسة لاتباع المجموع الأفضل والاتقى ، ولعمري هي الحكمة العظيمة العاملة على إسعاد المجتمع في دنياه فضلاً عن الحكمة الروحية بطهارة النفس ونقاوة الضمائر استعداداً للصلاة ، الأمر الذي يكفل السعادة الآخروية بالأجمال ، فإن في الصلاة رياضتان رياضة روحية ، ورياضة بدنية ، وفائدة أحكام عرى المحبة بين الجماعة ، واقتفاء آثار النبي الطاهر ، فإن بأمثال هذه الآثار ترقى الشعوب وتسعد الأمم وتحيي النفوس .

(محمد الحر مجلة العرفان مج ٢٨)

• الصلاة صلة بين العبد والرب ، وستر للعيب وكفارة للذنوب . الصلاة صلة بلامسافة ، وطهارة كل خطيئة . الصلاة مواصلة ومصافاة وأمر ومناجاة المصلي يقرع باب الله ، ويطمع في ثوابه ، وهو على بساط الله عز وجل . إذا كبر العبد تكبيرة الاحرام تساقطت الأوزار ، وإذا توجه العبد الى القبلة فقد بدا من نفسه الخضوع والذلة ، واتباع الشرع والملة ، وإذا فرغ العبد من الصلاة كفر الله عنه سيئاته وخطيئته وأجزل عطيته ، إذا خلاص العبد من القراءة والتلاوة سطع في قلبه النور والحلاوة ، وإذا قرأ الفاتحة أدرك الصفة الرابعة ، وإذا تبعها بالسورة كثرت في الآخرة سروره ، وكفاه الله محذوره وإذا انحنى للركوع فقد أظهر لله الخضوع ، وإذا قام للإعتدال نفى عنه الاشتغال وإذا هوى للسجود فقد خرج من الجحود ، واستحق من الله الجود ، وإذا انهدم على التمام سلمت عليه المسلائكة المكرام وبشروه بدار السلام .

الصلاة شرح للصدور وفرج من جميع الأمور . الصلاة نور في القواد
وسرور يوم المعاد ، الصلاة للقلوب منهاج والأرواح معراج . الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر ويؤمن صاحبها من نكير ومنكر . الصلاة تغني عن
الافلاس وتلبس العبد بالإتناس . الصلاة قرة العين وجلاء الدين . المصلي
على بساط المولى يناجي الملك الأعلى .

الصلاة ضياء في الصدور وفسحة في القبور ورفيقة في الحشر والنشور
الصلاة تجوز على الصراط وتورث صاحبها النشاط ، الصلاة تنزع فسادالقلوب
وتكفر الذنوب . الصلاة تسهل العسير وتمحو الذنب الكبير . الصلاة
توسع الأرزاق وتطيب الأخلاق ، الصلاة تقرب العبد الى المولى ويؤمن
من البلوى ، من لزم المحراب قرع الباب ، ومن قرع الباب أتاه الجواب ،
صحة الودادة لزوم المساجد للعبادة .

الصلاة تخفف الأوزار وتوقى صاحبها من النار ، أقرب مايكون الى
ربه من سجد وقام وصلى وصام . لو علم المصلي لمن يناجي لما التفت في صلاته
من سهى في صلاته فقد ضيع أشرف أوقاته .

إخضع لربك في الصلاة ذليلاً واذكر وقوفك في الحساب طويلاً

لوعلمت بين يدي من تقوم كنت تلازم على بابه وتدوم .

محسن الفيض الكاشاني : في المحجة البيضاء

قد تمثل الاعتقاد بالتوحيد والاذعان بامتناع المشاركة في الألوهية - كما
بينه الإسلام وساق اليه جموع الأفئدة - في نظام عملي ، هو تمام الظهور لهذا
الإعتقاد الثمين الذي أثبت في عالم الإنسان كلاً منياً قاده الى السعادة المطلقة
وهو (الصلاة) التي تضمنت عقيدة التوحيد في سلسلة أعمال وأقوال ،
تنج السعادة وتهدى الى ناموس الاتحاد والائتلاف ، فالاعتقاد بالتوحيد مبدء

العقائد ومفتاح المعارف ، ومركز دائرة كمال النفس في جريانها العملي . الصلاة الداعية الى الانس والائتلاف في بلاط المساكين النافضة للأهواء الشخصية الضالة والآراء الفاتنة . فساق الشارع الاسلامي جميع الناس بتشريعاتها الى الوحدة الروحية ومهد لهم النظام العملي وسلك بهم سبيل الخير ، لأن فيها تتظاهر المساواة المطلقة في مقام العبودية ، والناس الى أمثالهم أميل وبنظر انهم أنس فيرى الفقير المعدم خضوع الغني المترف ، ويشاهد الضعيف العاجز خشوع القوى الباسل ، فتترد بينهم ألفة واستيناس ، وترى السكبراء الأشراف يتحملون من عامة الناس في موقع الدعاء والعادة مالا يتحملون شيئاً منه في غيره ، بل ربما يلوذ الأغنياء وأرباب الشؤون في هذا المقام بالعجزة والضعفاء لما يشاهدون من عظمة الله ويعتقدون من توجهه الى الخاضع الدليل له .

وقد جمع الشارع الاسلامي في هذا العمل المحاسن الاخلاقية ، والآداب الاجتماعية ، ففرض فيه الطهارة من الأحداث والأدناس ، لئلا يكون في الانسان من المواد الموجبة للأمراض المسرية ، أو الأقدار التي توجب تنفر الطباع ، لئلا يكره كل واحد الاجتماع مع غيره في هذا العمل . وفرض فيه ستر العورة لئلا يتمثل الانسان فيه بمنظر قبيح . وفرض فيها الوقت والقبة ، لتمثل الأفراد حين الاشتغال به في صورة واحدة تتميمها لأركان الائتلاف ، وتشبيهاً لمباني الاتحاد ، واستيصالاً لشافة الخلاف وسن فيها من كرائم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي كانت مجلية للطبائع المستقيمة ، ومركزاً للتبائنات من النفوس ، ماملئت مجلدات في الفقه الاسلامي ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، . (الميرزا محمد باقر الحميني العراقي : الدين في طور الاجتماع) .

• إن الصلاة صلة ولقاء بين القلب والرب صلة يستمد منها القلب

قرة . وتحس فيها الروح صلة . ويستهن فيها الفرد بتوى الأرض وهو على اتصال بقوة الأزل والابد . وقد كان الرسول ﷺ - إذا حَزَّ به أمر فزع الى الصلاة . وهو الوثيق الصلة بالله ، الموصول للقلب والروح بالالهام وما يزال هذا ينبوع الدافق في تناول كل مؤمن ، يستقي منه حينما يشاء . ويستعين به على رحلة الحياة وما فيها من جهد ، وما في تكاليفها من عناء .

(سيد قطب : في تفسيره)

« إن الصلاة عمود الدين ، والصلة بين العبد والرب ، ومعراج الوصول اليه ، فإذا ترك الصلاة فقد انقطعت الصلة والرابطة بينه وبين ربه . ولنلنورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه ليس بين المسلم وبين الكافر بالله العظيم إلا ترك فريضة أو فريضتين ، وعلى أى فإن للصلاة بحسب الشريعة الاسلامية من الأهمية ، لا يوازيه شيء من العبادات . »

(محمد حسين كاشف الغطاء : في أصل الشيعة)

« فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . »

فالاتبعاد عن الرذائل ، والتطهير من سوء القول وسوء العمل ، هو حقيقة الصلاة ، وقد جاء في حديث يرويه النبي ﷺ عن ربه : « إنما أةقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمى ، ولم يستطل على خلقى ، ولم ييت مصراً على معصيتى ، وقطع النهار فى ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل والأرطلة ، ورحم المصاب . »

(محمد الغزالى : فى خلق المسلم) .

« إن المصلى يتوجه بصلاته الى الله توجه عبد كامل العبودية الى مولى بيده كل الأمور . فالإنسان حين يتلبس بالصلاة يتهرب من شخصيته ، ويفر

من عظمة نفسه ، ويطأ طأ خاضعاً مذعناً مؤمناً بأنه أمام قوى يحاسبه على الكبيرة والصغيرة ، أمام رب لا يحجب دعاء المظلوم ولا ينسى ظلامته ولا يقر ظالماً على ظلمه . فالإنسان في مثل هذا الحال يفقد الغطرسة والجبروتية فإذا انفتل من صلاته ببذنه ، فإنه لا ينسى الله بقلبه ولا ينسى أنه عبده وإن ملك العالم ، وتذهب من رأسه نشوة الملك ، ويعود إلى نفسه فلا يرى لها فضلاً على أحد . وتتساوى عنده القيم ولا يبقى عنده من المقاييس إلا ما أقره الدين . .
(أحمد الخندى : في ظل الوحي) .

• الركن الأول من أركان الإسلام الصلاة وما الصلاة في حقيقة الأمر إلا أن تعيد بلسانك وأعمالك ، خمس مرات في الليل والنهار ، ذكر ما قد آمنت به فإذا استيقظت صباحاً ، مثلت بين يدي ربك طاهراً نظيفاً قبل أن تشتغل بشيء آخر ، ثم أقررت بين يديه بعبوديتك له قائماً وقاعداً ، وراكعاً وساجداً ، واستعنته واستهديته . ووجدت ما بينك وبينه من ميثاق الطاعة والعبودية ، وأعدت مرة بعد مرة أمنيته في نيل رضاه والابتعاد عن غضبه ، وأعدت درس كتابه ، وشهدت بصدق رسوله ، وذكرت يوماً ترجع فيه إلى محكمته لتسئل فيها عن أعمالك ، ثم تنال عليها الجزاء الذي تستحقه .

إن الصلاة هي التي لا تنفك تدعم أساس إسلامك خمس مرات في كل يوم ، وتعدك للعبادة الواسعة الحقيقية وهي التي تذكرك دائماً بالعقائد التي تنحصر فيها طهارة نفسك ، وارتقاء روحك ، وصلاح أخلاقك وأعمالك قل لي بالله بعد كل ذلك : هل يمكن أن تكون في الدنيا تربية خير من الصلاة تجعل المرء مسلماً حقاً ؟ وهل يمكن أن تكون للإنسان تربية خير من أن يحدد ذكر الله تعالى وخشيته ، واليقين بكونه خبيراً بصيراً ، والاعتقاد

بالحضور في محكمته يوم القيامة ، ويتبع الرسول عدة مرات في ليله ونهاره ، ويتدرب على القيام بالواجب بعد كل ساعة من يومه وليله ؟ إن هذا الانسان يرجى منه عند ما يشتغل بأمر معاشه بعد خروجه من المسجد أن يخاف الله ، ويتبع قانونه ، ويتذكر عند كل خطيئة يزنيها الشيطان في قلبه ، إن الله ناظره ولا يخفى عليه أمر من أموره . أما إذا كان المرء لا يخاف الله ولا يكف يده عن معصيته ، ومخالفة أحكامه ، حتى بعد هذه التربية العالية ، فما ذلك لسقم في أصل التربية ، وإنما ذلك لما في نفس هذا الانسان وطبيعته من الفساد والخبث والشر .

ثم إن الله قد أكد تأكيداً شديداً ، أن يؤدي المسلمون فريضة الصلاة جماعة ، وافترض عليهم أن يؤديوا صلاة الجمعة في كل أسبوع على الوجه الخاص . فالصلاة جماعة تنشئ الاتحاد والمحبة والاخاء بين المسلمين ، وتجعل منهم كتلة مترابطة . فإنهم عندما يجتمعون ويقفون لربهم ويسجدون له ، ويركعون معاً . تألف قلوبهم ، وينشأ فيهم الشعور بأنهم أخوة فيما بينهم . ثم إن الصلاة في جماعة تدربهم على طاعة أمير ينتخبونه من بين أنفسهم ، وتربهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات ، وتنشئ فيهم المواساة والتعاطف والتراحم والمساواة والائتلاف ، فتزاهم جميعاً غنيهم وفقيرهم ، وكبيرهم وصغيرهم وأعلامهم وأذنابهم يقومون جنباً إلى جنب ، فلا شريف فيهم ولا دنيء ولا رفيع ولا وضعيع .

(أبو الأعلى المودودي : في مبادئ الاسلام)

« الصلاة أجل الشعائر الدينية ، وأعظم المظاهر الاسلامية ، وأفضل ما يتقرب به العبد الى ربه ، وهي رأس الاسلام وعموده ، وهي الفرق ما بين المسلم والكافر والبر والفاجر . فما حافظ عليها إلا كل سعيد ، وما ضيعها

وحرّم منها إلا كل شقى عنيد .

فرضها الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات ، ومنحها لحبيبه محمد ﷺ في أعلى المقامات . وأكّد الله تعالى بها في كثير من آيات القرآن الكريم تأكيداً عظيماً ، وحثاً على أدائها وهي (الركن الثاني للإسلام) ولها أسرار عظيمة وحكم بالغة . فهي تهذب النفوس وتزكي الأرواح وتقوى رابطة الإيمان والمحبة بين العبد وربّه ، وتزيد من أسباب المودة والإخاء بين المؤمنين الذين هم على صلاتهم يحافظون . وتنتهي عن الفحشاء والمنكر . وتدعو إلى كل خير وبر .

والصلاة خير جامعة للمسلمين ، وأقوم درس للتمرين على الجهاد والوقوف في وجه أعداء الله ، وخير مثال لتعويدهم الطاعة للقائد وتمرينهم على ضبط أعمالهم وحفظ أوقاتهم وتكسب الثبات وتقوى العزيمة وتغرس في النفس حب المحافظة على المواعيد وتذكير الغافلين ، وتدعو إلى التعارف والتآلف وتقوية الروح المعنوية ، وتوطيد دعائم الوحدة الإسلامية ، (الحاج عباس كراه)

• في الحقائق يروى عن الشيخ في التهذيب ، بسنده عن - علي بن الحسين - قال : « قال رسول الله ﷺ : إن عمود الدين الصلاة ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت . نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله » .

وفيه عن المشايخ الثلاثة ، في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، إنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم ، فقال عليه السلام : « ما أعلم بعد المعرفة أفضل من الصلاة » .

إن الحديثين بلغتهما الخاصة يترجمان لك مكانة الصلاة ومنزلتها في دنيا

المسلمين ، إن الإسلام لا يقوم إلا بها ، كما أن الخيمة لا تقوم إلا بعمودها
 انها روح الأعمال والمآثر فإن صحت صحت الأعمال ، وإن ردت ردت ،
 فكل ما يأتي به الانسان لافائدة فيه إذا لم يأت صاحبها بالصلاة المقبرة ، إن
 إنسانيتك لا تثبت إلا بالصلاة لأن الانسانية بالأعمال فإذا كانت الأعمال
 لا تثبت إلا بالصلاة فمعناه أن الانسانية لا تثبت إلا بالصلاة .

وأما الحديث الثاني : فانه يحمل مرتبة الصلاة بعد مرتبة معرفة الله التي
 لا شيء فوقها ، ولا شك بأن المعرفة قبل كل شيء ، لأنها أول ما يتوجه اليها
 الإنسان في وعيه ، فإذا كانت الصلاة بعدها في المنزل ، كان معناه أن الواجب
 الثاني للإنسان هو الصلاة ، فهي قبل كل شيء من المواضيع الإنسانية ، ولا
 يتقدم الموضوع إلا ما يتوقف عليه ذلك الموضوع ، فالمواضيع الإنسانية كلها
 تتوقف على الصلاة « إن قبلت قبل ماسواها ، وإن ردت رد ماسواها » .
 محمد جمال الهاشمي : الاسلام في صلاته وزكاته

« . . . بل ليست الصلاة المفروضة ، إلا من أصول تلك الفضائل
 الروحية يتصل الانسان بربه ، خمس مرات أثناء اليوم ، يشخص بقلبه لتلك
 القوة الجبارة يذكر أنه عبد مخلوق ، سوف يسئل عن كل عمل يقوم به ،
 صغر أم كبر . . . فيلتمس العون من الله تعالى ويشهده على إيمانه ، ويستمد
 منه الهداية في أداء واجب الحياة ، يشعر أن هذا الواجب ، شكر ضئيل
 جداً ، وضئيل جداً ، أمام عظمة ذلك الخالق ، الذي أسبغ عليه ثوب
 الوجود والحياة ، وأتم عليه نعمته بالهداية والايمان . . . وأى تساوي بين
 البشر كهذا التساوي ، يقف كل مؤمن جنب أخيه لأداء تلك الفريضة الواجبة
 لافرق بين غني وفقير ، أو حر ومملوك . . .

إذن فالصلاة ليست إلا دوام اتصال بين الروح الانسانية والملا الأعلى

من القداسة ، يعترف فيها العبد بعبوديته وتقصيره ونعمة سيده وآلائه ، فهو لعظمته يخضع ، وأداء لشكره يسجد ويركع ، متصلاً بروحه معه ، نادماً على ما فرط من ذنوب ، سائلاً ربه أن يهديه سبل الحياة . . . ويشبع نفسه من الكمالات العالية .

على كوران : عن كتاب أخى المثقف

يتفق الأطباء والدكاترة على احتياج بدن الانسان الى الرياضة ، إذ الرياضة تسبب تحريك العضلات والجوارح ، وتكون سبباً لجودة هضم الطعام ولنشاط البدن ، ولذا نرى أصحاب الرياضة أقوياء الجسم ، وقد عينوا لكل عضو رياضة خاصة ، فرياضة الرئة والقصبه الهوائية وما إليها (القراءة) تحرك الروح وتلين الأجهزة . ورياضة السمع سماع الأصوات اللذيذة التي لا تسبب فساداً . ورياضة العين ، النظر الى الخط الدقيق - أحياناً - والنظر الى الأزهار والأوراد وسائر الأشياء الجميلة . وقد ذكروا لكل من اليد والرجل كيفية خاصة من الحركة ، لترتاض وتقوى عضلاتها ، وقالوا : إن السباق مما يقوى جميع الأعضاء .

والشرع الاسلامى ندب الى بعض هذه الأقسام ، كالمسابقة بالخيول ونحوها بشروط مقررة .

والصلاة المفروضة فيها أنواع الرياضات الجسمية ، فكل من قيامها وركوعها وسجودها رياضة . والعلم يعترف بكثير من مزايا هذه العبادة فهي ذات فعالية ظاهرة في تقويم بنيان الجسم ، فلقد ثبت أنها تؤثر في تنظيم حركاته وترويض عضلاته وتلين عظامه . وهي بالإضافة الى ذلك رياضة للنفس ، فتغسلها من الأدران الراسبة في زوايا القلب ، وتنظف الجهاز الروحي من أوساخ الانانية ، وتقوم بدور تربوى للأخلاق والمملكات ، فإن من يقف

كل يرم خمس مرات أمام (الله) ويرى روحه متصلاً بعالم الزاهة والقدس لا بد وأن يتأثر بالملسكات الفاضلة ، ويتخلى شيئاً فشيئاً من الأخلاق العفنة . إن الأنانية تدخل في قلب من لا يرى فوقه عظيماً ، غير متاهي العظمة والكبر يحجب أفئدة الذين لا يرون أنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ، ولا موتاً ولا حياة ، والتكالب والتنازع يجدان طريقاً في روح من لا يدرك أن هناك مودع عادل حكيم . والظلم يجري على أيدي من لا يعترف بأن للكون نظاماً عادلاً يدبره حاكم خبير ، فلا يظلم أحداً ، وهو للظالم بمصراد والصلاة بدورها تقوم بهدم هذه الرذائل ، وتطهر النفس عن هذه الألفزار ، فهي حين يتلبس الشخص بها تسيطر على جسمه وعلى قلبه ، فيتضائل أمام الباري الكبير ، ويتذكر أنه بمرء منه ومسمع ، حين يفعل ما يفعل ، فيتنزع عن الظلم والنفاق والحسد وما إليها ، ولذا يقول القرآن :

« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .

غلام على : عن مجلة الأخلاق والآداب

إليك يارب أقبلنا مصليناً الحق يحفزنا والشوق يدعونا
إذا سمعنا اسمك اهتزت جوانحنا كأنما المسأل الأعلى يحميننا
وإن تلونا من الفرقان فاصلة جلّت علينا من النعمى أفانينا
تزيل ما لابس الأرواح من ظمأ كأنها من نير الخلد تسقيننا

* * *

مالامست من قفار النفس مجدبة إلا كستها جنى غصاً ونسرينا
وأرسلت في ثناياها أشعتها فأكسبتها تفاويفاً وتلويننا
وجفرت في صحاريها منابعها فأنبتت في بواديها الرياحينا

وأطلقت في مغانيها عنادها تشوق مرأى وتطريباً وتلحيناً

✧ ✧ ✧

إليك يارب أخلصنا مناجينا إذا سقمنا فنور منك يرئنا
الخوف يدفعنا والحب يحدوننا وإن ضللنا فوحى منك يهديننا
نشئ عليك بما أسديت من نعم فاق ماثرها أقصى أمانينا
فلو سكتنا لأبدتها جوانحنا ولو كتمنا لقاتلها مآقينا

✧ ✧ ✧

إليك يارب نجوانا نقدمها صغارنا عن سنك القدس يبعثنا
عساك تقبل إخبات المناجينا لكن وجهك بالاقبال يديننا
فما ارتكبنا من الآثام يؤنسنا وما منحت من الغفران يغرينا
ناموسك العدل أغرتنا شرأعه فحسبنا منه دستوراً وقانونا
لو لم تنزل لنا ديننا يطهرنا من الشرور لأوحى حبك الدينا
ياطيها دعوة تحي ضمائرنا إذا دعانا إلى لقياك داعينا

✧ ✧ ✧

« الله أكبر ، إن رنت مدوية نسمو لديها ، فلا الآموال تشغلنا
على الأثير أجبنهاها مليننا عن الخشوع ، ولا الأولاد تلهينا
كأننا قد نفضنا عنها الطيننا تخف أجسامنا فيها وأنفسنا
وأننا كجميع الخلق فانونا حتى لنسمو فننسى أننا بشر

✧ ✧ ✧

هي الصلاة من الأدواء تنقذنا ومن ضلال الهوى والرأى تحميننا
فيها الشفاء لنا من كل طارقة أعيت إزالتها النطس المداوينا
ففي هداها عزاء عن تفاهتها وفي سناها نجاة من غواشيننا

في ظل دستورها نحياسواسية مرعينا يستوى فيها وراعينا
فأكرم الناس عند الله أسرعهم الى رضاه وإن عاشوا مقلينا
وحى السماوات نادتنا هواتفه فهل ترانا إليه مستجيبينا

* * *

يارب إن اختلاف الرأى أضعفنا فب لنا منك إيماناً يتمينا
وارجع الى الشرق والاسلام ماضيه واجمع على الطهر والاخلاص وادينا
إذا دعوناك والآنمأس صاعدة إلى علاك أجاب الدهر آمينا
على عبد العظيم : عن مجلة المصور

أقوال علماء الغرب وآرائهم

« إننا نستطيع الآن أن نستخلص أصل الدين وأن نضع له تعريفاً ؛
فهو صلة وعلاقة معروفة ومرادة ، تنشئها الروح المسكروبة بينها وبين القدرة
الخفية التي تشعر هي أنها تابعة لها ، وإن مقدوراتها تحت مشيئتها . فالصلاة
هي الدين في حالة العمل ، أو هي الدين الحق ، ثم يقول : « والدين لا يكون
شيئاً يعتد به إذا لم يكن عملاً حيوياً ، بواسطة تحاول النفس أن تنجو من
الهلاك بالتجائها الى أصلها الذي نزلت منه ، وهذا العمل هو الصلاة ، وهي
كما أعنيها ليست التلفظ بكلمات أو ترديد عبارات ، ولكنها الحركة التي
تقوم بها النفس لتضع نفسها في علاقة شخصية ، واتصال مباشر بالقدرة
الخفية التي يحس الانسان بوجودها حتى قبل أن يستطيع أن يطلق عليها اسماً ،
حيث لا توجد هذه الصلاة الباطنية فلا يكون هناك دين » .

أجريت سبانييه مدرس الفلسفة بجامعة باريس

في كتابه (فلسفة الدين)

• إن من أهم مقومات النوم التي عرفتها في خلال سنين طويلة من الخبرة والتجريب هو الصلاة ، وأنا ألقى هذا القول بوصفي طبيباً ، فإن الصلاة هي أهم وسيلة عرفت الى الآن لبث الطمأنينة في النفوس وبث الهدوء في الأعصاب .

الدكتور توماس هايسلوب

• أمكن إبراء كثير من الأمراض المعدية في وقت قصير مدهش بالنسبة لقصره . ولكن بقطع النظر عن جميع معجزات العلاج التي تمت في دنيانا هذه ، مازالت هناك معجزات أخرى في إبراء المريض ، والأعراض والكسح والاعشى لا يمكن تعليلها ولا ينفع فيها العلاج الطبي أو الجراحي أو السيكولوجي أو الاهتزازي . فهناك ألوف الحالات التي لم يجد فيها أشهر الأطباء وأشدهم فطنة أدنى بارقة أمل ، والتي تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة والعقل خلال معجزة من معجزات الصلاة .

الدكتور إدوين فردريك باورز

استاذ الأمراض العصبية بالولايات المتحدة بامريكا

• إنها تحدث عن بعض النشاط في أجهزة الجسم وأعضائه ، بل هي أعظم مولد للنشاط عرف الى يومنا هذا ، وقد رأيت بوصفي طبيباً أن كثيراً من المرضى أخفقت العقاقير في علاجهم ، فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عليلهم . إن الصلاة كمعدن (الراديوم) مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط . ويجب أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد تلاوة ميكانيكية للأدعية ولكنها تسام صوفي يحس فيها الانسان بالله سبحانه كما يحس

بحرارة الشمس أو كما يحس بعطف صديق . والانسان فيها يقدم نفسه لله ، ويقف بين يديه كأنه لوحة من القماش أمام النقاش ، أو قطعة من الرخام أمام المثال . إن الصلاة تخلق ظاهرة غريبة إنها تأتى بمعجزة ، فقد شاهدنا تأثير الصلاة فى الحالات الباثولوجية إذ برى كثير من المرضى من أمراض مختلفة متعددة ، كالتدرن البريتونى ، والأخرجة الباردة ، والتهاب العظام ، والجروح القاتحة ، والسرطان وغيره

الدكتور ألكسيس كارليل

الحائز على جائزة نوبل فى الطب : ورئيس قسم البحوث فى

مؤسسة روكفلر بأمريكا

« هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الامارات المميزة للمسلمين عن غيرهم فى حياتهم الدينية ، فكثيراً ما لاحظ السائحون وغيرهم فى بلاد المسلمين ماالكيفية أدائه من التأثير فى النفوس ، .

السير توماس أرنولد : فى كتاب العقيدة الاسلامية

« لا يستطيع أحد يكون قد خالط المسلمين أن لا يدهش لأول مرة ويتأثر بمظهر عقيدتهم ، فانك حينما كنت : فى شارع مطروق ، أم فى محطة سكة حديد ، أم فى حقل أكثر ماتألف عيناك مشاهدته ، أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء ، ولا أقل شائبة من حب الظهور ، يذر عمله الذى يشغله ، وينطلق فى سكون وتواضع لأداء صلاته فى وقتها المعين . أما صلاة الجماعة فإنه لايتأتى لأحد يكون قد رأى مرة فى حياته مايقرب من خمسة عشر ألف مصلى فى مسجد يوم الجمعة كلهم مستغرقون فى صلاتهم ، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية فى كل حركة من حركاتهم . لايتأتى لأحد يكون رأى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثيره به أعماق قلبه ، وأن لا يلاحظ

ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها .

الأسقف لوفروا

• خرجت الى الصحراء لأرفه عن نفسي ، راكباً فرساً صحبة ثلاثين عربياً ممتطين جيادهم ، وبعد برهة توقفوا عن المسير . . فقد حانت صلاة العصر . . فنزلوا عن خيولهم ووقفوا صفّاً واحداً . . وبرانسهم البيضاء ينحنون ويسجدون بحركة منتظمة يكبرون الله . . فاستولى على شعور لا يوصف هو مزيج من الخجل والغضب . . فإن هؤلاء الأعراب البسطاء كانوا على يقين من أنهم أشرف مني نفساً وأكبر همة . . وما كان أبعد منظرهم وجيادهم تقف على مقربة منهم ، وأعتنتها ملقاة على الأرض وقد ضربت السكينة عليها بجناحيها ، وكأنها تولاهما الخشوع من رهبة الصلاة وخشية الله لقد خيل إلي وأنا بين أهل البادية أنى أرى بعيني لأول مرة في حياتي رجالاً يعبدون الله . . .

كونت هنرى دى كاسترى فى (كتاب : الإسلام سوانح وخواطر)
• إن الحركة والإرشادات فى الصلاة الإسلامية هى ذات بساطة ولطافة ونبالة لم يسبق لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرها . كما أنها لاتدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف ، ولا العيون بالشخص الى السماء واستئزال الدموع التى تذكرنا بالدموع الجليسيرينية التى يصطنعها ممثلوا السينما فى عصرنا الحاضر .
حقاً إن الصلاة الإسلامية خالية من تلك الأمور الشائنة التى خصها المسيحيون بالصور المسيحية مما جعلها فى غير جمال ولا جلال ولا وقار . حقاً أن الأقوال والحركة التى فى الصلاة الإسلامية هى ذات دلالة على الرزانة والهدوء والاطمئنان وهى خالية من مبالغات الورع وتكلفات الخضوع والتظاهر بذلك مما هو غريب فى العبادات ، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما فى الصدور وهو الغنى العزيز .

وحركات الصلاة الإسلامية ، فوق تعبيرها التام عما تحمل نفوس المؤمنين من العاطفة النبيلة نحو المولى الكريم ، تقوم للجسم بأعظم مزايا الحركات الرياضية . فهي مفروضة الأداء خمس مرات في اليوم الواحد . وكمن شيخ كبير وبدن سمين ، يستطيع كلاهما السجود والركوع والوقوف ، دون كبير عناء ولا مشقة مما لا يستطيعه مسيحي في مثل هذه السن أو في مثل هذه الحال . ما لم يكن قد تريض على ذلك من قبل . أضف الى ذلك حكمة الوضوء الذى يسبق كل صلاة ، ففيها للبدن انتعاش وصحة ونظافة ، والنظافة من الايمان .

المستشرق الفرنسى إيتين دينية : عن سلسلة الثقافة
 « فإ أن يدعو المؤذن جماعة المؤمنين الى أداء أول واجباتهم الدينية الصلاة حتى يذكروا ، - مهما كانوا منغمسين فى شؤونهم الدنيوية - بخالقهم . إنهم يستهلون هذه الشعيرة بتمجيد الله ويختتمونها برفع تحياتهم اليه . إنهم يشعرون بالطمأنينة دائماً فى حضرته . وهم إذ يذلون أنفسهم بالسجود إنما يعبرون عن خضوعهم المطلق للقوة الإلهية . إن لكل من الكلمات والأعمال فى الصلاة الإسلامية معنى خاصاً ، لكنه ليس من العمق بحيث يعجز العقل الإنسانى العادى عن استيعابه .

وليس هاهنا مجال شرح هذه المعانى . من أجل ذلك نجتزئ بالنص ، إن على الصفة الانضباطية لمختلف الحركة التى ترافق الكلمات تساعد على إبقاء أفكار المصلى مركزة وراء عالم الجسد ، وتمكنه من التعبير عن ولائه وتقديره شكره على الهبات الإلهية على أعمق وجه .

إن التوجه نحو مكة ليذكر العالم الإسلامى دائماً بالموطن المجيد الذى شهد ولادة هذا الدين التجددى ، وهو مركز مقدس تدور حوله فى

جميع الأوقات عراطف المؤمنين الدينية ، وقد اتحدوا كلهم في عبادة الإله الواحد .

لقد أشار القرآن الى قيمة الصلاة البالغة الرفعة كوسيلة للسمو الأخلاقي وتطهير الفؤاد فقال : « أتلى ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر ، المكتورة فاغلبيرى في كتابها : دفاع عن الاسلام

الزكاة ونظام التعاضد عند محمد ﷺ

قبل أن ندرس موضوع الزكاة نتشرف بذكر حديثين يتصلان بموضوعنا اتصالاً مباشراً ، ذكرهما صاحب الوسائل (قدس سره) :

الأول عن محمد بن بابويه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي - عن محمد بن اسماعيل البرمكي . عن عبد الله بن أحمد . عن الفضل بن اسماعيل عن معتب مولى الامام الصادق عليه السلام . قال : قال الصادق (سلام الله عليه) : « إنما وضعت الزكاة إختباراً للأغنياء ، ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم مابق مسلم فقيراً محتاجاً ، ولا استغنى بما فرض الله له ، وإن الناس ما افتقروا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله ، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق : انه ماضع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بترك التسبيح ذلك اليوم ، وإن أحب الناس الى الله تعالى أسخاهم كفاً ، وأسخرى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما فرض الله لهم في ماله . . . » .

الثاني : عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن الله فرض للفقراء

في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها ، وهى الزكاة ، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين .

لقد شرع الله تعالى لعباده مبدأ التعاون وحصره في أمرين اثنين :
 الأول : التعاون على كل أمر فيه بر وإحسان واكتساب لمحبة عباد الله .
 الثانى : التعاون على كل أمر يراعى فيه اتقاء غضب الله بالانتهاك عما عنه نهى وحرم سبحانه وتعالى بصورة قاطعة التعاون في أمرين اثنين : الأول : كل أمر يكون فيه مخالفة لأوامر الله . الثانى : كل أمر يكون فيه اعتداء على حقوق الغير حيث قال تعالى فى الآية ٣ من سورة المائدة : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب » .

هذا هو أساس التعاون الذى رسمه الله لعباده ، وترك لهم الحرية فى أن يطلقوا لأفكارهم العنان فى تخيير ما يرونه صالحاً ومفيداً ، أو أصلح فى العمل من سواه . وجههم نحو ما يراه تعالى من خير ما ينبغى أن يفكروا فيه من الشؤون التعاونية حيث قال فى الآية ١١٤ من سورة النساء : « لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » .

ومعلوم أن المراد بالنجوى ما يتحدث الناس به فى سرهم ، أو يتفقون عليه ويبيتونه فى مقاصدهم ليعملوا على تحقيقه . وقد أخبرنا جل وعلى أن الخير فى ذلك محصور فى أمور ثلاثة .

١ - الأمر بالصدقة وهى تشمل جميع أوجه الخير من بذل المال للفقير ومعونته من يحتاج الى العون بكل الوسائل وتفريج كربة كل صاحب كربة كما سيفصل ذلك .

٢ - الأمر بالمعروف أى مافيه خير للناس وضمن للضرر عنهم ، وقد فسره الرسول ﷺ : « بقوله من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » وهذا داخل فى معنى الصدقة .

٣ - الأمر بالاصلاح بين المتخاصمين بإزالة أسباب الشقاق والتنازع ، وتقريب وجهتى النظر للتراضى على مايقنع الجميع بالخير المشترك والمصلحة العامة ، وهو داخل أيضاً فى حكم الصدقة .

ولما كانت الصدقة من أهم أعمال الخير قدمها الله تعالى فى الذكر ولما كانت فى ذاتها مما تؤذى المتصدق عليه وتضع من كرامته ، وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيذاء وإهانة للفقير من إتيائه إياها جهرأ - ولو كان ذلك ابتغاء مرضاة الله - جعل الله النجوى بالتعاون على إتيائها خفية للمستحقين من أهل الحياء والكرامة من أهم مايتاجى به الناس ، وأخبرهم أن الصدقة الخفية أفضل من الصدقة العلنية حيث قال تعالى فى آية ٢٧١ من سورة البقرة : « إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . وأخبرنا الرسول ﷺ أن الصدقة فى الواقع ماهى إلا باب من أبواب فعل الخير الذى يشمل كل أمر فيه قضاء حوائج الناس وتفريج كربهم ، وعونهم على تحقيق غاياتهم .

قال ﷺ : « تصدقوا ولو بتمره ، فإنها تسد من الجائع ، وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وقال : « ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً ، إلا كان الله أخذها يمينه فيربها له كما يربى أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد ، وقال : « ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته » ، وقال : « كل امرئ فى ظل صدقته حتى

يقضى بين الناس ، وقال ﷺ : « أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله » وقال : « إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والديلة والحرق والغرق والهدم والجنون » وعد سبعين باباً من الشر .

وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : « البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن صاحبها سبعين مئة سوء » وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : « داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحي سبعائة شيطان ، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل أن تقع في يد العبد » وقال (عليه السلام) : « باكروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها ، ومن تصدق بصدقة أول النهار رفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة . »

كل ذلك كي يستمتع الفقير بجاهج الحياة المعقولة ويتنعم بما هو فوق ضروراته ، لأن الحياة لا بد أن تستساغ وأن تجمل ، وأن تكون بهيجة في غير لهر ولا إسراف . لذلك قرر للفقراء نصيباً يعطونه من الزكاة للتوسعة عليهم في الرزق ، لا مجرد الكفاف ، فهم يملكون الكفاف . ذلك أن الاسلام لا يدعو للكفاف وحده ، إنما يدعو للمتاع بالحياة ، والمتاع فوق الكفاف .

وثمة ناحية أخرى يلحظها الاسلام في تقرير الزكاة هي كراهة حبس المال في أيدي قليلة من الناس عن التداول والانفاق ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء ، فحبسه هكذا تعطيل لوظيفته ، والناس في حاجة الى تداول الأموال العامة ، لتنمي الحياة في شتى مظاهرها ، وتضمن الإنتاج في

أوسع ميادينه ، ونهى للعاملين وسائل العمل ، وللإنسانية طريق النشاط .
وحبس المال عن مستحقه . يظل هذا كله ، فهو حرام في نظر الاسلام لما
فيه من تعطيل للصالح الخاص والصالح العام .

ذلك عدا أحقاد النفوس ، وتغير القلوب على ذوى الثراء الفاحش
من المحرومين الذين لا يجدون ما ينفقون ، فهم إما أن يحقدوا ، وإما أن
تتهاوى نفوسهم وتهاافت وتتضاءل قيمهم الذاتية في نظر أنفسهم ، فتهمون عليهم
كراماتهم أمام سطوة المال ومظاهر الثراء ، ويصبحون قطعاً آدمية حقيرة
صغيرة ، لاهم لها إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاه .

فريضة الزكاة

والآن فلنتحدث عن الزكاة - الركن الإجتماعي البارز من أركان
الاسلام - فحديث الزكاة أدخل شيء في نظام التعاون في الإسلام . الزكاة
حق المال ، وهى عبادة من ناحية ، وواجب اجتماعي من ناحية أخرى ،
فإذا جرينا على نظرية الإسلام في العبادات والاجتماعات قلنا : إنها واجب
إجتماعي تعبدى ، لذلك سماه (زكاة) والزكاة طهارة ونماء . فهى طهارة
للضمير والذمة بأداء الحق المفروض . وهى طهارة للنفس والقلب من فطرة
الشح وغريزة حب الذات . فالمال عزيز ، والملك حبيب ، فحين تجود
النفس به للآخرين ، إنما تطهر وترتفع وتشرق . وهى طهارة للمال بأداء
حقه وصيرورته بعد ذلك حلالاً . ولأن في الزكاة معنى العبادة . بل من
لطف حسن الاسلام ألا يطلب الى أهل الذمة من أهل السكتاب أدائها ،

واستبدل بها الجزية ليشتروا في نفقات الدولة العامة ، دون أن تفرض عليهم عبادة خاصة من عبادات الاسلام إلا أن يختاروها .

والزكاة حق الجماعة في عنق الفرد ، لتكفل لطوائف منها كفايتهم أحياناً وشيئاً من المتاع بعد الكفاف أحياناً ، وبذلك يحقق الاسلام جزءاً من مبدئه العام : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . ذلك أن الاسلام يكره للناس الفقر والحاجة ، ويحتم أن ينال كل فرد كفايته من جهده الخاص حين يستطيع ، ومن مال الجماعة حين يعجز لسبب من الأسباب .

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس ، لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات الحياة المادية ، ليفرغوا لما هو أعظم ، ولما هو أليق بالانسانية وبالكرامة التي خص الله بها بني آدم : « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » .

ولقد كرّمهم فعلاً بالعقل والعاطفة ، وبالأشواق الروحية الى ما هو أعلى من ضرورات الجسد ، بحيث ينهضوا لحماية المظلوم وإغاثة الملهوف وإجابة المستعين وإدراك المستغيث ، فإذا رأى أحدهم واقعاً في مهلكة أو شدة ويحسد من نفسه القدرة على إنقاذه فلم يملك نفسه إلا أن يقدم في فك غل البلاء عنه وإعتاقه عن ربة الداهية وأسر الهلاك والمذلة ، ولا يرى في سبيل ذلك قيمة الأعمال وقدر الأموال .

جاء في كتاب (الدين في طور الاجتماع) عن رجل من السياحين إنه قال : « جرت بي السياحة الى بعض الممالك الأوربية قبل الحرب العامة القاسية التي فشمت في جميع الأقطار وألبست الحياة ثوباً جديداً ، فنفتت نفقة وانقطعت وسائل طلب النقد من مملكتي ، وقطعت الحرب طريق الرجوع المستقيم علىّ ، وتوقف رجوعي على طي طريق بعيد لئلا أقع في خطة الحرب

ومست الحاجة الى نفقة كثيرة ، ولم يكن يعرفنى فى تلك المملكة أحد يعتمد عليه فى الاستدانة والاستقراض ، فطار لى وحار عقلى فى سبيل الخلاص من هذه المملكة ، فدخلت يوماً فى مطعم عام لأنغذى ، ولم يكن معى من النقد ثمن الطعام ، وعزمت على رهن بعض ثيابى عند مدير المطعم ، فدخلت حديقة المطعم متنزهاً فيها ، وقد بدت فى وجهى من الكآبة والحزن ما يقص نبأ قلبى ، فإذا بفتاة دخلت ونظرت لى نظرة تفقد ، وقرأت من وجتى ما تراكم فى قلبى من الهم والتشويق ، ولم تكن تعرفنى ولا أعرفها ، ولما أحست بحاجتى تفقدت منى وألحت حتى بينت لها حالى ، قالت تغد وسيطلبك خادمى وذهبت فى سبيلها ، وما تم شغلى حتى جاء الخادم وذهب بى إليها ، وأعطتنى النفقة اللازمة ، فقلت لها عرفنى واحداً من البنوك المعروفة لأودى هذا الوجه بعد أن أعود الى وطنى ، فأبت ذلك ، وبعد ما ألححت عليها قالت إذا رأيت رجلاً مثلك اليوم فأد إليه ذلك فإنه واصل الى .

ونظير هذه النكسة : د إنه لما استقام الأمر لبنى العباس ، طلبوا أمراء بنى أمية ففروا حيارى فى المفاوز والصحارى . منهم (معن بن زائدة) فتشجى عن ماله الموفور ، فبدل الثياب ، وركب الناقة وتجشم الصعاب ، فنادى منادى السفاح من جاء بمعن بن زائدة فقد سبق بالنجاح ، له بوزنه ذهباً وهو خير فائدة ومطلب ، فانتشر الطلاب فى البوادرى وتفحصوا فى كل واد ، فوجده رجل من الأعراب على ناقته بلا خيل ولا ركاب ، فى واد قفر وعن المقدرة صفر ، فأخذ بزمام ناقته وأراد جلبه الى منيته . فسأله عن السبب ووجه جده فى الطلب ، فبين له الجعالة وألح عليه بالسرعة والعجالة فبذل له معن عقداً من الدر يساوى ضعف ما يذكر ، والتمس المخرج وروح الفرج ، وإخفاء الخبر ومحو الأثر ، فقال له الرجل : يامعن قد مسألت

الآفاق بذكر جودك . وأنسيت حاتم بوجودك ، فأنشذك بالله هل بذلت يوماً جميع مالك على وإفديك وطلابك ؟ فقال لا وحقك وكيف يمكن ذلك فقال : هل ذهبت مذهب النصفه ، وبذلت يوماً نصفه فأجاب بلا ولا حتى بلغ السؤال الى العشر وذهب عن وجهه معن لطف البشر ، قال فاستحييت من النفي الصريح وعدلت الى لعل حذار من الكذب بالتصريح . فقال له الرجل : فاعلم أنني لا أملك إلا وعد الأمير وهذا العقد المنير ، فغذه وخليت سبيلك لتعرف عدليك ، وترى صفة السخاء في حال الشدة فضلا عن حال الرخاء . قال معن : فنجلت من ذلك وما رأيت الرجل قط في هنا وهناك .

فهذه كليات العواطف والغرائز التي يمتاز بها عالم الإنسان عن عالم الحيوان فهي أعمال يندهش الإنسان لسماعها الى حد يكاد ينكر تحققها ، ويزعمها قصصاً موضوعة ، وحكايات مختلفة كلها من آثار عاطفة الأريحية والركة ، ولا يرجد من آثارها في عالم الحيوان أثر ، ولا يطلع منها في سائر مراليد المادة على خبر ، فهي من خصائص الروح الإنساني ونفسيته الكبيرة الغائرة في المجد والعظمة ، والشرافة والآبهة ، والفضل والكمال

فإذا لم يتوفر لنوع الإنسان من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية ، ولهذه المجالات الفكرية ، فقد سلبوا ذلك التكريم ، وارتكسوا الى مرتبة الحيوان . لا بل إن الحيوان ليجد طعامه وشرابه غالباً ، وإن بعض الحيران ليختال ويقفز ويمرح ، وإن بعض الطيور ليغرد فرحاً بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب .

فما هو بإنسان وما هو بكريم على الله ، ذلك الذي تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع الى مثل ما يناله الطير والحيوان ، فضلاً على ما يجب

للإنسان الذى كرمه الله . فإذا قضى وقته وجهده ثم لم ينل كفايته ، فتلك هى الطامة التى تهبط به دركات عما أراد به الله ، والتى تصم الجماعة التى يعيش فيها ، بأنها جماعة هابطة لا تستحق تكريم الله ، لأنها تخالف عن إرادة الله . إن الإنسان خليفة الله فى أرضه ، قد استخلفه عليها لينمى الحياة فيها ويرقيها ، ثم ليجعلها ناطقة ببيجة ، ثم ليستمتع بجمالها ونضرتها ، ثم ليشكر الله على أنعمه التى أتاه ، والإنسان لن يبلخ من هذا كله شيئاً ، إذا كانت حياته تنقضى فى سبيل اللقمة ولو كانت كافية ، فكيف إذا قضى الحياة فلم يجد الكفاية ؟ .

ويكره الإنسان أن تكون فوارق الطبقات بين الأمة بحيث تعيش منها جماعة فى مستوى الترف ، وتعيش جماعة أخرى فى مستوى الشظف ، ثم أن تتجاوز الشظف الى الحرمان والجوع والعري .

فهذه أمة غير مسلمة ، والرسول يقول ، (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله) أو يقول : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . يكره الإسلام هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمع ، ولما فيها من أثره وجشع وقسوة تفسد النفس والضمير ، ولما فيها من اضطراب المحتاجين : إما إلى السرقة والنصب وإما إلى الذل وبيع الشرف والكرامة . . . وكلها منحدرات يتجافى الإسلام بالجماعة عنها .

لهذه المعانى شرع الزكاة ، وجعلها فريضة فى المال ، وحقاً لمستحقها لا تفضلاً من مخرجها ، وجعل لها نصاباً فى المال يجعل الواجدین جميعاً يشتركون فى أدائها .

أما المستحقون لها فهم كما نص الله عليهم وصرح بهم فى القرآن الكريم

جاء في الآية ٦٠ من سورة التوبة : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » .

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في الشريعة ، ومكانها في النظام الاسلامي ، لا تطوعاً ولا تفضلاً ممن فرضت عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى ضرائب الاسلام تجمعها الحكومة الشرعية الاسلامية بنظام معين لتؤدي بها خدمة إجتماعية محدودة . وهي ليست إحساناً من المعطى ، وليست شحاذة من الآخذ . كلا فما قام النظام الاجتماعي في الاسلام على التسول ولن يقوم .

إن قوام الحياة في النظام الاسلامي هو العمل - بكل صنوفه وألوانه - وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه ، وأن تتمكن منه بالأعداد له ، وبتوفير وسائله وبضمان الجزاء الأوفى عليه . وليس للقادرين على العمل من حق في الزكاة ، فالزكاة ضريبة تكافل إجتماعي بين القادرين والعاجزين تنظمها الحكومة الشرعية وتبذلها في الجمع والتوزيع ، متى قام المجتمع على أساس الاسلام الصحيح .

إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الاسلام ، وهذا النظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة ، لأنه يمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها ، ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها . والزكاة خط واحد من هذه الخطوط ، وهي تشمل ما يسمى الآن : بالتأمين الاجتماعي ، وبالصمان الاجتماعي مجتمعين . والفرق بين التأمين والصمان ، أن كل فرد في التأمين يؤدي قسطاً من دخله ، في نظير تأمينه عند مجزئه الدائم أو الموقت . أما في الصمان فالدولة هي التي تقوم بهذا من مزايتها العامة ، بدون أن يشترك

أفراد بذواتهم بأداء قسط معين .

والزكاة تجمع بنسبة العشر ، ونصف العشر ، ورابع العشر من أصل المال حسب أنواع الأموال ، وبذلك يشترك في حصيلتها معظم أفراد الأمة ثم تنفق في المصارف التي يبينتها الآية الكريمة .

وأول المستحق لها هم الفقراء والمساكين والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية ، والمساكين مثلهم ، ولكنهم هم الذين يتجملون فلا يجدون حاجتهم ولا يسألون . وإن كثيراً ممن يؤدون الزكاة في عام ، قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحية ضمان إجتماعي .

فالزكاة نظام تأمين ، وضمن إجتماعي لطوائف معينة في الأمة ، وليست أساساً للنظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية ، وليست كذلك قواماً للحياة العامة . إنما قوام الحياة العمل وارتباطاته .

« والعاملين عليها » ، بيان لصنف آخر ممن تعطى لهم الزكاة . وهم الجباة للزكاة ، والسكران والحراس عليها الذين وكل إليهم أمر الزكاة ، وقد أباح الله تعالى لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة مقابل عملهم لابصفة أنهم فقراء أو مساكين . « والمؤلفة قلوبهم » ، وهم طوائف : منهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه ، ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم في قرمهم لينضروا إلى الإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزدادون . . . وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . . ولكن هانحن أولاً في هذا الزمان نجد كثيراً من الحالات تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه . إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في

أرزاقهم لاسلامهم ، كناس في الهند وغيرها الآن ، أو يغزون من المبشرين والمستعمرين على السكيد الإسلام ، ومنهم في ديارنا كثيرون . ولما تقريباً لهم من الاسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن ينفع الاسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك . نرى هذه الحاجة فترى مظهراً لكمال حكمة الله في تدبيره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال .

• وفي الرقاب ، : أى فكها من الرق ، أى أن من أغراض الزكاة التعاون على فك الرقاب من الرق ، كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاكهم على أن يدفعوا لهم شيئاً من المال في نظير عتقهم ، وتسمى هذه مكاتبه شرعية .

ومنه تعلم أن الشريعة الاسلامية ما أباحت الرق إلا للضرورة ، ومع أنها أباحتها فهي تعمل على تضيق دائرته بشتى الوسائل ، ولا أدل على ذلك من أنها أعدت قسماً من بيت مال المسلمين لإعانة الأرقاء الذين يريدون الخلاص من الرق باتفاقهم هم وسادتهم على أن يبذلوا لهم شيئاً من المال ، ويكون ذلك بمثابة شرائهم أنفسهم منهم ، وندبت الشريعة الى الملاك أن ييسروا على الأرقاء ، ويسهلوا عليهم مهمة العتق ، بتقليل المال الذين يطلبونه منهم ، وحط شيء منه ، حتى لا يعجزوا عن الأداء .

وقد استعرض استاذنا الحجة (السيد محمد جواد التبريزي) دام ظله فلسفة الرق في الاسلام ، في الوقت الذي وجه اليه السؤال من قبل (مجلة النشاط الثقافي) ورجته أن يكشف النقاب عن سر قبول الاسلام إياه بقوله :
• • • غير خاف أن الاسلام لم يبتدىء بالرق ، فإن الرق كان شائعاً في الأمم جمعاء ، وكان حالاً من أحوال هيئة الاجتماع في أدوار الانسانية الأولى ، بمعنى أنه كان حادثاً اجتماعياً له عوامل طبيعية تقتضيه ، يدوم مادامت

تلك العوامل . وقد عده علماء العمران سبباً لرقى النوع الانسانى درجة أو درجتين فى سلم العمران والمدنية ، فمن حيث أن الانسان محتاج فى جميع شؤونه الخاصة به ، المختلفة فى أنواعها ، المتباينة فى الصعوبة والسهولة الى من يشد أزره ويكون له عوناً فى أدائها ، وكانت الأعمال فى بعض الأحيان تحتم وجود المعين والمساعد ، ولا يمكن وجوده بمعنى الكلمة فى الغالب صار الأمر محتاجاً الى القوة والنفوذ والسلطة حتى يكون مسموع الكلمة نافذ القول فى كل مايريد من الأعمال والمصالح ، حتى يستقيم له الحال ويصفو منه البال ، ويقوم بما يلزمه من الأعمال على أتم نظام وأحسن مثال . وقد تعالى الناس قبل الاسلام فى تسليطهم على الرق ، ولم يراعوا الغاية التى من أجلها وجد الرق ، وارتكبوا من المظالم ما تقشعر له الأبدان ويشتعل منه الرأس شيئاً .

وقد جاء الإسلام لانافياً له بالمرة ، ولا مبدئياً إياه على تلك الحالة التعسة بل غير هذه الحالة وحسنها ، وانتقل به الى ما يقتضيه النظام الأصلح للكون والسكان ، وبقي فيه الصلاح الى الرقيق والمسترق . ونظراً الى أن الشارع الإسلامى حكيم يضع الأشياء فى مواضعها لم يفاجئ الناس بمجرد عادة تأصلت فيهم من القدم ، فإذا ما فرجى بمجرد دفعه واحدة كثر المجادلون والمعارضون بل جعلها فى طريق فيه مصلحة الطرفين .

أما مصلحة الرقيق : فإن الإسلام ما أباح الإسترقاق إلا من أسرى الحرب فقط ، وكانت الأمم قبل الإسلام تسترق بالحرب وبغير الحرب . فى تقليل مصادره وحصره بمصدر واحد مصلحة الرقيق ، وأيضاً بالإسترقاق تحفظ الأسرى من الضياع ، فإن أسرى الحرب لا يمكن ردهم الى العدو ، إذ يخشى منهم أن يتألبوا على الاسلام ، فيحدثون مشكلة أخرى ومعضلة ثانية

وتركهم على حالهم من غير كفيل لهم قد يؤدي الى الهلكة من الجوع والعري ويشهد له ما ذكره فريد وجدى فى دائرة معارفه : « إن الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان بعضهم يضرب فى الأرض ، يلتمس وسيلة للرزق فلا يجدوها فيحرر الى سادته يرجو منهم العود الى خدمتهم . وكذلك جرى فى السودان المصرى ، فقد جرب الحكام من الانكليز أن يجدوا لهم رزقا بعمل يعملونه مستقلين فيه ، مكتفين به فلم يمكن فاضطروا الى الاذن لهم الى خدمة الرق السابقة ، بيد أنها لا تسمح للمخدومين ببيعهم والاتجار بهم

فالاسلام كان موقفه فى تقرير الرقية الحربية بين محذورين : محذور الرد الى أهاليهم - أعداء الاسلام والمسلمين - ومحذور إهمالهم عند المسلمين بلا كفيل يكفلهم . فالاول يوجب قوة الأعداء ويحدث مشكلة الحرب مرة ثانية ، وهذا خلاف مصلحة الاسلام والمسلمين ، والثانى يؤدي الى ضياعهم وهلاكهم من الجوع والعري ، بل يسبب البغاء والسفاح من المسيبات ، ومن المستحيل أن يرضى به الرسول الأعظم الذى بعث رحمة للعالمين . فاختار نبي الاسلام نطاً وسطاً فى قبول الرقية ، يوافق النظام الأصلح للعالم البشرى ، ويتطابق قانون بقاء الأصلح ، وبه تمت سعادة الطرفين ومصلحة الجانبين .

هذا ما يرجع الى مصلحة الرقيق ، وأما مصلحة غيره وهو من يسترقه فإن إبقاء الرق يعود على المسلمين بالفائدة ، إذا ما قاموا بأداء مصلحة خاصة بأمة من الأمم التى تكفلوا رعايتها ، فإنهم يجدون بالرقيق مساعداً على تقويم أمر معاشهم ، وأيضاً إبقاؤه فيه إرهاب للعدو حيث يكثر به عدد المسلمين والمحاربين . هذه هى الحكمة فى إبقاء الرق فى الاسلام الى الآن .

« والغارمين » : وهم الذين استدانوا لغير معصية ، سواء أكان ذلك الدين لإصلاح بين طائفتين ، أو كان لعمل من الأعمال العامة ، كأن

استدان الرجل لإنشاء مصنع من المصانع التي تعود على الناس بالخير .
ويقول المفسرون : إن من استدان لإصلاح ذات البين يعطى من
الزكاة لأداء دينه ولو كان غنياً وقد يدل لذلك عد الغارمين قسماً مستقلاً عدا
قسم الفقراء والمساكين ، والمراد أنهم يعطون لغرامتهم فى عمل شريف تشجيعاً
للناس على عمل الخير ، وأنهم إذا أغرموا فى ذلك السبيل لا يصح أن يتركوا
بدون دفع لغرامتهم . ويدخل فى ذلك القسم التجار الذين استدانوا فى سبيل
تجارهم ثم أصبحوا فقراء فإنهم يعطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون فى
غير معصية ، ومن جهة أنهم فقراء .

• وفى سبيل الله ، أى طريقه الذى يحبه ويرضاه ، كالجهاد وطلب
العلم وترقية الصناعات والمعارف وغير ذلك من كل ما يرضى الله تعالى ، ويعود
على الناس بالخير فى دينهم ودنياهم . لأن الله تعالى لا يريد للناس إلا سعادتهم
فى الدارين . كبناء المستشفيات والجمعيات الخيرية التى ترقى الناس فى أخلاقهم
ودينهم وتحفظ عليهم عزهم وكرامتهم ، وكتأسيس المدارس والجامعات التى
تربى الناشئة تربية إسلامية صحيحة فلا نسلكهم الى مدارس الدولة تعلمهم كل شئ .
إلا الاسلام . ولا مدارس المبشرين تعتمد على طفولتهم وحدثتهم وهم
لا يملكون رد العدوان ذلك سبيل الله الذى يرضيه ويحبه .

• وابن السبيل : أى أن المسافر يعطى من مال الزكاة ليستعين به على
سفره ، وإن كان له مال فى بلده المستوطن به ، فيعطى لسفره .

ومنه تعلم كيف أن الدين يحث الناس على الأسفار بإعداده جزءاً من
الزكاة للمسافرين . وقد عرف الغربيون قيمة الأسفار ، ومقدار تأثيرها عليهم
فى علومهم ومعارفهم وصناعاتهم ، فعنوا بها عناية عظيمة ، وقد حث القرآن
السكرام على السير فى الأرض ، أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب

يعقلون بها أو آذان يسمعون بها . وقد أصبح من الأوليات إرتباط العالم بعضه ببعض في المصالح والمرافق ، حتى صار كالأسرة الواحدة ، لا سيما بعد تسهيل أمر المواصلات والمخابرات ، فالأمة التي تجتهد على الإقامة في بلدها ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد من معارفها وعلومها - لا يمكن أن تعيش أو تأخذ منزلتها في الحياة ، والفضل الأول في الحث على الأسفار وصلة العالم بعضه ببعض إنما هو للشريعة الإسلامية التي تكافئ المسافر وتنفق عليه ما دام مسافراً ، وتجعل له نصيباً من بيت مال المسلمين .

وفي الآية - ١٠٣ - من سورة التوبة يقول تعالى أيضاً : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوئك سكن لهم والله سميع عليم . »
إرشاد منه تعالى لحكمة ذلك الركن الذي أضاعه المسلمون ، وهي طهارة نفوسهم من الشح ، والبعد بها عن البخل ، وهو داء دفين في الناس ، إذا استحكم في قوم حملهم على منكرات وفضائع لا تقف عند حد . جاء في الحديث : « إياكم والشح فإنما هلك من قبلكم بالشح ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا . » وقال ﷺ : « شر ما في الرجل شح هالعه ، وجبن خالعه . » وقال ﷺ : « ثلاث مهلكات شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه . »

وإن أمة من الأمم لا تقوم لها قائمة إذا كانت بخيلة على مصالحها ، شحيحة على طرق الخير فيها ، وإلا فكيف تبنى فيها المعاهد وتشاد فيها دور الصناعة ، وترقى فيها وسائل العمران مع الشح ، وكيف يذتظم حال الناس ويؤدي بعضهم حقوق البعض ، إذا لم يكن لهم نفوس طيبة ، وقلوب ملؤها القناعة والرضاء .

ولعل من آثار الشح في زماننا هذا إمتلاء دور الحكومة بقضايا

المواريث ، والنزاع على الحقوق المدنية ، لا سيما بين الأقارب . فكان من حكمة الله تعالى أن يرمي المؤمن على بذل شيء من ماله لمصالح المسلمين ، ليجتث بذلك البذل عرق الشح من نفسه ، ويصبح رجلاً صالحاً للحياة ، إذا دعى إلى بذل ماله في سبيل الخير أجاب داعي المصلحة ، وإذا اشتبك مع بعض أقاربه في تركه خلفها له أبوه أو أحد أقاربه خضع لقسمة الله في المواريث ، ولم يلجئ أقاربه لمقاضاته ، وتعفف عن الدنيا التي يرتكبها بعض الناس ليصل بها إلى حرمان أخته من ميراث أبيه ، كتزوير عقود للبيع ، أو انتحال دين لبعض الناس على أبيه ، وغير ذلك مما تأباه المروءة وقد تنتهي المسألة بصرفه على القضاء أكثر مما كانت تأخذه أخته عن طريق الميراث ، بل تنتهي بفقر الطرفين المتقاضيين وحرمانهما من مال أبيهما . كل ذلك لأن في النفوس شحاً مطاعاً ، وعدم رضا بقسمة الله في المواريث .

أجل ترى الواحد من هؤلاء لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً نحو يتيم أو فقير ، ولو كان من ذوى رحمه ، لا بل قد ترى والد أحدهم أو والدته أو أخاه الشقيق في منتهى البؤس يتضور جوعاً ويتسكع في الشوارع ، قد فعل الجوع فعله في عقله وفي بدنه - وهذا المثل كأن قلبه قد قد من صخر لا تأخذه في قريبه المذكور أو قريته ذرة من الرحمة ، وكأنه لا صلة بينه وبينه .

جاء في كتاب (النهضة الإصلاحية) : ولقد أخبرني من لا أشك في خبره أن واحداً من هؤلاء المكثرين في الغنى له والد من المكثرين في الفقر والبؤس ، اشتد الفقر يوماً على هذا الوالد حتى ضاقت الدنيا في وجهه ، فخطر على باله أن يزور ولده - ذلك المثلث الكبير - لعله يعطف عليه ويتذكر أبوته ويرحم شبيته ويرق لممصته القاتلة ، فلما أخبر الولد بوجود والده في منزله أسرع إليه - لا ليسعفه - ولكن ليأخذ بأذنه ويضغط عليها بما أوتى من قوة

ثم يجذبه بها إلى خارج البيت ، وهناك قال له : لا أراك هنا بعد اليوم ، فمن ألم الرجل بادر بقوله له لا تراني يا ولدي ، قال ذلك ليترك أذنه ويزايله ألم ضغطه عليها .

هؤلاء هم أرباب مئات الألوف عندنا اليوم وهذه أخلاقهم .
وكما أن من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشح ، من آثارها أنها تستل من نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال وحسدهم للأغنياء ، فإن الإحسان من شأنه أن يملك القلوب ، ويستعبد النفوس فيصبح الغني محبوباً لدى الفقير ، والفقير مخلصاً للغني ، يحرس ماله ، ويدافع عنه ، لأن له نصيباً فيه ، فيهمه أن ينمو ويزيد . وإن الناس يقاسون اليوم من شروور الشرعية الممقوتة ما لا يقف عند حد ، وسبب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاشتراكية التي فرضها الإسلام بالزكاة ، فكان عاقبة بخلهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم ، ويزعجهم في حياتهم .

وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رؤوس الأموال ، وجعلها حقاً شائعاً للناس ، وأخذ يحارب الاستثمار بالثروة ، ونسى أن ذلك العمل من شأنه أن يميمت الروح المعنوية في العامل ، ويقضى على غريزة تنافس البقاء والتنافس في الحياة . وقد فطنوا بعد لشروور ذلك العمل ، وأخذوا ينظمونه ليصلوا به إلى ما يزعمون من سعادة ، وهيئات أن يصلوا إلى شيء مما أرادوا ، فإن السعادة فيما شرعه الله ، وفي أن يبقى لكل عامل نتيجة ، وتصير الحياة ومراقفها حقاً مشاعاً يتنافس الناس فيها ويتبارون . « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون » .

وجاء في الآية - ١١ - من سورة التوبة : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لعلهم يعقلون » .

في هذه الآية من سورة التوبة أَرانا الله تعالى أن الأخوة في الدين لا تكون إلا من قوم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، بعد توبتهم من الشرك ، فالذى يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن لا يكون أخاً للمؤمنين في دينهم .

ولعل في ذلك عبرة لما نعى الزكاة من المسلمين الذين يظنون أنهم ناجون من عذاب الله لمجرد صلاتهم ، وإن بخلوا بأموالهم ، ناسين أن الله تعالى يتبلى الناس بإيجاب جزء من مالهم . يؤخذ من أغنيائهم ليرد على فقرائهم ، وأن المؤمن لا يكون صادقاً في دعوى الإيمان إلا حيث أدى حق الله في ماله ، كما يؤديه في صلاته وصومه وحججه ، وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة ، فمن السهل على الرجل أن يؤدي أعمالاً لا تكلفه سوى حركات يتقدم بها كل يوم ، وليس من الرجل أن يبذل نصيباً من ماله للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين عن طيب نفس ورضا ، ولذلك نجد المصلين والصائمين أكثر من المزكين ، على أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال ، ولا ترشده إلى حق الفقراء والمساكين ، ولا تريه أن ذلك المال هو ما الله يستخلفه فيه ، لينظر أيقوم بحقه أم يبخل به على المصالح - هي صلاة لا يقيم الله لها وزناً ، ولا يبالي بعمل صاحبها . لأنها صلاة الغافلين والساهين ، لا صلاة المؤمنين الذاكرين . « رأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » .

ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدعوة إلى الصلاة ، والدعوة إلى الزكاة ، ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الزكاة ما دامت

قد أدبت على وجهها الكامل في صورتها ومعناها ، ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة المؤمنين ، وأرانا أن المؤمنين هم الذين يخشعون في صلاتهم ، وهم الذين يؤدون زكاة أموالهم حيث قال جل وعلا : « قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون . »

هذه هي الزكاة التي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان ، ويلبسونها بأنها نظام تسوّل وإحسان . . . هذه هي فريضة إجتماعية تؤدّى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليظهر الله بها القلوب من الشح ، وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ، تندى جو الحياة الإنسانية ، وتمسح على جراح البشرية ، وتحقق في الوقت ذاته ما يحقّقه التأمين الإجتماعي والضمان الإجتماعي في أوسع الحدود . وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين القلب البشري وخالقه ، كما تربط بينه وبين الناس . « فريضة من الله ، الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، ويدبر أمرها بالحكمة » والله عليم حكيم . .

فوائد الزكاة المفروضة والإصلاح المالي للبشر

وامتياز الاسلام بذلك على جميع الأديان

ما ذكره الله تعالى من تطهير الصدقة للمؤمنين وتزكيتهم بها يشمل أفرادهم وجماعتهم ، فهي تطهر أنفس الأفراد من أرجاس البخل والدناءة والقسوة والأثرة والطمع والجشع ، ومن أكل أموال الناس بالباطل من خيانة وسرقة وغصب وربا وغير ذلك ، فإن الذي يربى بالايمان على بذل بعض ما في يده أو ما أودعه في خزانته وصندوقه في سبيل ابتغاء مرضاته ومغفرته

ذنوبه ورفع درجاته ، جدير بأن ينزه نفسه عن أخذ مال غيره بغير حق . وهذا التطهير لأنفس الأفراد وتزكيتها بالعلم والعرفان ، والتقوى التي هي مجموع ثمرات الايمان ، يستلزم تطهير جماعة المؤمنين (وما يعبر عنه في عرف هذا العصر بالهيئة الاجتماعية) من أرجاس الرذائل الاجتماعية التي هي مثار التحاسد والتعادي والبغى والعدوان والفتن والحروب .

ذلك بأن الأموال قوام حياة الناس ، وعمادها الذي تقوم به وتنظم ، وقطب الرحى لمعايشهم ومرافقهم العامة والخاصة ، وهم متفاوتون في الاستعداد للكسب والتثمين ، والاسراف والتقتير ، والقصد والتدبير ، والجود والبخل ، والتعاون على البر ، فلا ينفك بعضهم محتاجاً الى بعض في كسب الرزق وفي إنفاقه ، وأشدّهم استعداداً لجمع الثروة الذين يغلب على طباعهم الحرص والبخل حتى على أنفسهم وأولى قرباهم ، وبهذا يكون بعضهم فتنة - أى إمتحاناً - لبعض ومشاراً للتنازع والتخاصم كما قال تعالى : « وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون ؟ » أى ذلك مقتضى سنته في تفاوت البشر في الاستعداد والاخلاق والأعمال .

ولما كان الدين مرشداً للبشر إلى تزكية أنفسهم وتقويم أخلاقهم بما تصلح به فطرتهم ، ويرتقى به أفرادهم وجماعاتهم - شرع الله فيه من الأحكام التعبدية والعملية ما يقيهم شرّ هذه الفتنة ، وينقذهم مما يترتب على إهمالها من المحنة ، فأوجب على أصحاب الأموال من النفقات والصدقات ، ما يبدل سمات الثروة في الاسلام حسنات .

الحق أن الاسلام هو الدين الوسط ، الجامع بين مصالح الروح والجسد للسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ، فهو وسط بين اليهودية المادية الدنيوية والنصرانية الروحانية الزهدية ، وإن من مقاصده الإصلاحية في الاجتماع

البشرى هداية الناس إلى العدل والفضل في أمر المال ، ليكتفى الناس شر طغيان الأغنياء ، وذلة الفقراء ، ونصوص القرآن والسنة في هذا هي الغاية القصوى في الإصلاح ، وهي هادمة لمزاعم هؤلاء المفتاتين على الاسلام بالجهل والهووى . غلا عبّاد المال من اليهود والافرنج في جمعه واستغلاله واستعباد الألوف وألوف الألوف من العمال الفقراء به ، بجمعه دولة بينهم ، وغلا خصوصهم من الاشتراكيين في مقاومتهم ومحاولة جعل الناس فيه شرعاً ، وجعله بينهم حقاً شائعاً ، فانتهى هذا الغلو بالشيوعية الروسية في عصرنا هذا - وهو عصر سنة ١٣٨١ هجرية - أن استعبدت أكثر من مائة مليون من البشر تسخرهم في تنفيذ مذهبها كالانعام والدواب ، وتبذل جل ما تنزعه من ثروتهم في بث الدعاية له في جميع الاقطار . ويخشى العقلاء من عاقبة هذا الاسراف ، والغلو من الجانبين حرباً عامة طامة ، وفتنة لا نصيبين الذين ظلموا منهم خاصة .

ولا منقذ للأمم من هذه الفتنة وعواقبها إلا بدين الإسلام - أعنى بالدين به والعمل بأحكامه المالية وغيرها ، ولا يمكن التزامها بالعمل إلا بإذعان الدين .

وقد بدأ عقلاء الافرنج يشعرون بالحاجة إلى دين معقول يصلح بالتمارمه فساد هذه المدنية المادية ، ولن يجدوا حاجتهم إلا في دين القرآن وسنة خاتم النبيين - محمد عليه الصلاة والسلام - ، وأخشى ألا يهتدوا إليه إلا بعد البطشة الكبرى ، والطامة العظمى ، وهي حرب التدمير المنتظرة من تنازع البلشفية والرأسمالية .

وإننى أذكر هنا أهم أصول الإصلاح الاسلامى في المسألة المالية التى تبترد الى فكرى وتبدده :

١ - إقرار الملكية الشخصية وتحريم أكل أموال الناس بالباطل .

٢ - تحريم الربا والقمار .

٣ - منع جمل المال دولة بين الأغنياء - أى يتداولونه بينهم من دون أداء ما عليهم من حقوق الفقراء المجمولة من المشرع الإلهى فى نظام الاسلام للفقراء فى أموال الاغنياء ، ولم يكن هذا التداول فى عصر من أعصار البشر كما فى عصر النظام المالى المتبع فى الحضارة الغربية الذى يحاربه العمال ، ويعادون لأجله أرباب الاموال .

٤ - الحجر على السفهاء فى أمرهم حتى لا يضيعوها فيما يضرهم ويضر أمتهم

٥ - جعل الزكاة المعينة ربع العشر فى التقدين ، والعشر أو نصف العشر فى الغلات الاربعة الزراعية التى عليها مدار الافوات - وزكاة الانعام معروفة فى كتب الحديث والفقه .

٦ - فرض نفقة الزوجية والعمودين - أى الأب والام .

٧ - إيجاب كفاية المضطر .

٨ - جعل بذل المال كفارة لبعض الذنوب (ومنها الظهار وإفساد صيام يوم من شهر رمضان بشروطها المعروفة)

٩ - ندب صدقات التطوع والترغيب فيها .

١٠ - ذم الاسراف والتبذير ، والبخل والشح والتقتير ، وعده من أسباب الهلكة وسوء المصير ، - أى للأفراد وللأمة والدولة - .

١١ - إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشرط اجتناب الاسراف والخيلاء الموقعين فى الامراض والادواء البدنية ، المضيعين للثروة المالية ، المثيرين للحسد والعداوة والمفاسد الاجتماعية ، وهى من أعظم أسباب ترقى الثروة .

١٢ - مدح القصد والاعتدال ، فى النفقة على النفس والعيال .

١٣ - تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ، يجعل اليد العليا خيراً من اليد السفلى ، وأعمال البر المتعدى نفعها إلى الناس أفضل من الأعمال القاصر نفعها على فاعلها ، وجعل الصدقة الجارية من المثوبات الدائمة الباقية .
أرأيت أمة من الأمم تقيم هذه الأركان ويوجد فيها فقر مدقع ، أو غرم موجه ، أو شقاء مقطع ؟ .

الامر الثاني من الأمور التي دعا الإسلام المؤمن إلى المناجاة بها سرّاً في الخلوات لإحكام روابط التعاون المشترك بين الجميع : هو الأمر بالمعروف والنهي عن الأمر ، ولذلك . لأن لكل إنسان في نفسه كرامة يحافظ عليها ويأبى أن تتمنن فإذا ما نبه إلى خطئه وأمر بالاقلاع عنه على ملاء من الناس ربما وجد في هذا غصاصة عليه قد تحمله على الإصرار على خطئه وتعمد المخالفة ، ومن أجل هذا جعل الله من الخير للناس أن يتناجروا بالأمر بالمعروف . وعلم الله تعالى رسوله ﷺ : الوسائل الفعالة لنجاح دعوته ، فأمره باستعمال الحكمة وحسن الأسلوب في الدعوة إلى الحق ، وإذا اقتضى الحال المجادلة والمخاصمة فلتكن أيضاً بوسيلة أفضل وأحسن من وسائل الخصم بل وحتى في حال استعمال القوة يجب أن يكون مدافعاً وأن لا يتجاوز حد المقابلة بالمثل ، على أن من الخير أن يصبر الإنسان على الأذى ويتجاوز عن إساءة المسيء ويحتملها عن طيب نفس وبسعة صدر ، إذ يقول تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ، وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ، ولا تستوى الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . »

كما نبه الله رسوله ﷺ إلى أمر مهم في الأمر بالمعروف هو أن يكون الأمر عاملاً بما يأمر به ليكون لكلامه أثره الفعال في القلوب حيث يقول : « لذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم » . وصرح سبحانه وتعالى : بمقت من يعمل بخلاف ما يأمر به حيث يقول : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ، وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « مررت ليلة أسرى بي بأقوام تقرض شفافهم بمقاريض من نار . قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون » .

ولقد أوجب الاسلام على كل مسلم بذل النصح لمن يعرفه ولمن لا يعرفه حيث قال ﷺ : « إن الدين النصيحة » ، قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتبته ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وقال : جرير بن عبد الله : « أتيت النبي ﷺ فقلت : أبايعك على الاسلام فشرط على النصح لكل مسلم » وقال ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » ، وروى عنه قوله ﷺ : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك » ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ضرب الله القلوب بعضها على بعض ثم تلى : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . وقوله ﷺ : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعصمهم الله بعقاب » ، وقوله : « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدر أن يغفروا عليه ولا يغيرون عليه إلا أصابهم

الله منه بعقاب قبل أن يموتوا ، وقوله : « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . وقد استعرضنا الموضوع - موضوع البحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفوائده العائدة للمجتمع في كتابنا - على والأسس التربوية - فليراجع .

الأمر الثالث من الأمور التي دعا الإسلام المؤمن الى المناجاة بها سرّاً في الخلوات الاصلاح بين الناس ، وفي هذا إشارة الى ما يحتاج اليه المصلحون من بذل جهود حكيمة لتقريب وجهة النظر بين المتخاصمين واقناع كل منهما على انفراد بماله وما عليه وما تقتضيه المصلحة من توفر حسن النية والتضحية لتصفية القلوب وبناء صرح الود على أساس صحيح .

وأول ما ينبغى الاتجاه اليه اصلاح ما بين نفس الانسان وربّه ، فالنفس مخلوقة جاهلة مفطورة على الاباحية المطلقة ، والله خالقها ، العليم بما يصلحها ، يريد لها سامية زكية ولذلك دعا الى كبح جماحها وتنظيم شهوتها وهدايتها الى ما فيه خيرها وسعادتها ، ولهذا دعا المؤمنين الى اخضاع نفوسهم لطاعة أوامره واجتناب نواهيه حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون » ، ولذا اعتبر الرسول الأعظم ﷺ جهاد النفس هو الجهاد الأكبر وهو أعظم درجة من الجهاد في ميدان القتال لأنه الركن الأساسي له ولما يترتب على اصلاح الباطن من اصلاح الظاهر ، ولأن من قدر على اصلاح نفسه قد يستطيع أن يصلح غيره ، ومن عجز عن اصلاح نفسه فهو عن اصلاح غيره عاجز .

ومن أجل هذا حمل الله كل إنسان تبعه ما يصدر عنه من سيئات ، وجعل مهمة الرسل محصورة في مجرد التبليغ حيث قال تعالى : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم

يخزنون ، وجعل إصلاح ذات البين مساوياً لتقوى الله وطاعته في الأجر والثواب ودليلاً قائماً على صحة الإيمان به ، حيث قال : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » .

ولقد فرض الله الأخوة العامة بين المسلمين وأمرهم بالعمل لإزالة أسباب العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأوجب عليهم القيام بواجب الإصلاح بمختلف الوسائل ولو أدى الأمر إلى إمتشاق الحسام لرجع الباغي عن غيه وإخضاعه للعدل والانصاف وإعطائه الحق من نفسه حيث يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ، « إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » .

نظام الحضارة عند محمد ﷺ

أتريدون أن ترجعوا بنا ألف سنة إلى الوراء... إلى عهد الخيام ؟ .
 لقد كان الإسلام صالحاً لأولئك الحفاة الجفاة من الأعراب قبل ألف عام
 وكانت سذاجته وبدائيته مناسبة للبيئة البدوية التي نشأ فيها . أما اليوم فهل
 يصلح في عهد المدنية والحضارة الآلية ؟ عصر الطائرات الصاروخية والقنابل
 الهيدروجينية ، وناطحات السحاب ، والسينما المجسمة ؟ !
 إنه دين جامد لا يتفاعل مع الحضارة الحديثة ، ولا مناص من نبذه
 إذا أردنا أن نتحضر كبقية خلق الله !

يقول الأستاذ (محمد قطب) : « تذكرني هذه الشبهة الغبية برجل
 انكليزي (مثقف) كان في مصر منذ سنتين يعمل خبيراً تابعاً لهيئة الأمم المتحدة
 لرفع مستوى الفلاحين المصريين ، أى لإقناعهم أن الغرب الرأسمالي يحبهم لوجه
 الله تعالى لا لتثيت دعائم الاستعمار الاقتصادي في هذه البلاد .
 واذ كان مندوبوا هيئة الأمم المتحدة لا يعرفون لغة الشعب الذي يحبونه
 كل هذا الحب ، فقد انتدبت الحكومة من يقوم بالترجمة بينهم وبين الأهالي .
 وكنت متدباً للعمل مع هذا الانكليزي المثقف ...
 وقد كنت صريحاً معه منذ اللحظة الأولى . فقلت له : إننا نكرهكم ،
 وسنظل نكرهكم ما دامت جنودكم جائئة في أى بقعة من بقاع الشرق . نكرهكم

أنتم وأمريكا أنكم وحلفاءكم أجمعين ، بسبب موقفكم من مصر ومن قضية فلسطين ومن كل بلد دنسته أقدامكم مستعمرين .

فنظر إلي الرجل ملياً ثم قال : - هل أنت شيوعي ؟

قلت : كلا اننى مسلم . وأنا أعتقد ان الإسلام خير من حضارتكم الرأسمالية في الغرب ، وخير من الشيوعية في الشرق . وانه أبداع نظام عرفته البشرية حتى اليوم في شموله لكل مناحى الحياة ، ومعالجتها بروح التوازن والإعتدال . واستمرت بيننا المناقشة ما يقرب من ثلاث ساعات ، قال لي في نهايتها : ربما كان ما تقول عن الاسلام حقاً . ولكنى اكره ان أحرم من ثمرات الحضارة الحديثة . وأحب أن أسافر بالطائرة ، وأستمع في الراديو الى انغام الموسيقى اقلت مشدوهاً : وما يمنعك من كل ذلك ؟

قال : - أو ليس يقتضى الاسلام أن أراجع إلى الخيام ؟ ! !

* * *

إنها شبهة غبية لا يقول بها أحد درس تاريخ هذا الدين . وإلا فأين ومتى وقف الاسلام في طريق الحضارة ؟

لقد نزل الاسلام - فيما نزل - في قوم من البدو بلغ من جفوتهم وغلظة قلوبهم أن يقول فيهم القرآن : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » . فكانت معجزته العظمى أن جعل من هؤلاء الغلاظ الجفافة أمة من الآدميين ، لا يكسفون بأنهم اهتدوا بهدى الله فارتفعوا من حيوانيتهم إلى آفاق الانسانية الرفيعة ، بل أصبحوا هم أنفسهم هداة البشرية يدعونهم الى هدى الله . وذلك وحده برهان على ما في هذا الدين من قدرة عجيبة على تحضير الناس وتهذيب النفوس .

ولكن الإسلام لم يكسف بهذا العمل الجبار في داخل النفوس وهو

العملية الحقيقية التي تستأهل الجهد وتستحق التسجيل ، لأنها الهدف الأخير من كل المدينيات والحضارات . . .

لم يكتف الاسلام بهذا التهذيب العميق للأفكار والمشاعر ، بل ضم اليه كل مظاهر المدنية التي يهتم بها الناس اليوم ويحسبون لها لباب الحياة ، فتبّنى كل الحضارات التي وجدها في البلاد المفتوحة ، في مصر ، وفارس ، وبلاد الروم ، ما دامت لا تخالف عقيدته في وحدانية الله ، ولا تصرف الناس عن الخير الواجب لعباد الله . ثم تبّنى كل الحركة العلمية التي كانت لدى اليونان من طب ، وفلك ، ورياضة وطبيعة ، وكيمياء ، وفلسفة ، وظل يضيف إليها صفحات جديدة تشهد بتعميق المسلمين في البحث واشتغالهم الجدى بالعلم ، حتى كانت خلاصة ذلك في الاندلس هي التي قامت عليها نهضة أوربا الحديثة وفتوحاتها بالعلم والاختراع .

فمتى ؟ متى وقف الاسلاف في وجه حضارة نافعة للناس ؟

أما موقف الاسلام من الحضارة الغربية السائدة اليوم فهو موقفه من كل حضارة سابقة . يتقبل كل ما تستطيع ان تمنحه من خير ، ويرفض ما فيها من شرور فهو لا يدعو - ولم يدع قط الى عزلة فكرية أو مادية ، ولا يعادى الحضارات الاخرى معاداة شخصية أو عنصرية أو دينية ، لإيمانه بوحدة البشرية واتصال الوشائج بين البشر من جميع الأجناس وجميع الاتجاهات .

وإذن فلا خوف من أن تقف الدعوة الاسلامية دون استخدام ثمار الحضارة الحديثة كما يفهم بعض البلهاء من المثقفين . ولم يشترط المسلمون أن تكون الأدوات والآلات مكتوباً عليها (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى يقبلوا استخدامها في منازلهم ومصانعهم ومزارعهم ومختلف مرافق حياتهم ! وإنما يكفي أن يستخدموها هم باسم الله وفي سبيل الله . والآلة في ذاتها لا يمكن أن يكون لها دين ،

ولا جنس ، ولا وطن ، ولكن الهدف من استخدامها هو الذى يتأثر بأولئك جميعاً . فالمدفع فى ذاته إنتاج بشرى لا عنوان له ، ولكنك حين تستخدمه لا تكون مسلماً إذا استخدمته فى الإعتداء على الآخرين . فشرط استخدامها فى الاسلام أن يكون دفعاً لعدوان أو إحقاقاً لكلمة الله فى الأرض . والسينما فى ذاتها إنتاج بشرى كذلك وتستطيع أن تكون مسلماً حين تستخدمها فى عرض العواطف النظيفة والانسانية الرفيعة وصراع الأحياء فى سبيل الخير ، ولكنك لا تكون مسلماً وأنت تستخدمها لعرض الأجساد العارية والشهوات العادية ، والانسانية الهابطة فى حمأة الرذيلة ، الرذيلة من كل نوع : خلقية كانت أم فكرية أم روحية . فليس عيب الافلام النافهة التى تغرق الاسواق هو مجرد استثارة الغرائز الدنيا ، ولكنه تهوين الحياة وخصوصاً فى أهداف نافهة رخيصة لا يمكن ان تكون غذاءاً لبشرية صالحة . وكذلك ان تقف الدعوة الإسلامية دون التفاعل مع الافكار التى تنتجها لبشرية فى أى مكان على الارض . فكل تجربة بشرية صالحة هى غذاء يجب أن يجربه المسلمون ، وقد كان الرسول ﷺ يقول : « طلب العلم فريضة » والعلم حين يطلق هكذا يشمل كل علم ، وقد كانت دعوة الرسول الى العلم كافة ، ومن كل سبيل .

كلالاً لا خوف من وقوف الإسلام فى وجه الحضارة مادامت نفعاً للبشرية . أما إذا كانت الحضارة هى الخمر والميسر ، والدعارة الخلقية ، والاستعمار واستعباد البشر تحت مختلف العنوانات ، فحينذاك يقف الاسلام حقاً فى وجه هذه (الحضارة) المزعومة ويقوم نفسه حاجزاً بين الناس وبين التردى فى مهاوى الهلاك .

فما أخرج العالم اليوم الى الاسلام كما كان محتاجاً اليه قبل ألف وثلاثمائة عام . فما أحوجه اليه ينقذه من الخرافة ويرفع عقله وروحه من التردى فيها

فما أخرج به إليه يعيد السلم بين الدين والعلم ليعيد الاستقرار إلى الكائن البشرى الذى تمزقه عقائد الغرب الفاسدة ، فتفصل بين عقله ووجدانه ، وتحالف بين حاجته الى العالم وحاجته الى الله ! .

ما أخرج العالم للإسلام اليوم ينقذه من هذه الضلالة التى تردى فيها ، ويرد لروحه الأمن والسلام ، ويشعره بعطف من الله عليه ورحمته ، وان كل معرفة يصل إليها أو خير يصيبه إنما هو منحة من الله يمنحها له وهو راض عنه - ما دام يستخدمها فى خير المجموع - .

فما أخرجنا إلى الاسلام اليوم . نقف تحت رايته . فنطهر أرضنا من دنس الاستعمار ، وتستخلص من قبضته الخبيثة أرواحنا وأموالنا وأعراضنا وعقائدنا وأفكارنا ، لنصير جديرين باسم الله الذى نعبد ، وبدينه الذى ارتضاه لنا .

ما أخرج العالم الى الاسلام اليوم ، كما كان فى حاجة اليه قبل ألف وثلاثمائة عام ، لينقذه من العبودية للشهوة ، ويطلق طاقة الحيوية الى إقامتها العليا ، لتنتشر الخير وتصبح جدرة بما كرمها الله ! .

ولا يقولون أحد إنها محاولة فاشلة ميثوس من نتائجها ! فمن قبل جربت الانسانية أنها تستطيع أن ترتفع . وما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى والناس هم الناس وقد كان العالم قبل الاسلام مباشرة قد هبط إلى درجة من العبودية للشهوات الى حد كبير ما هبط اليه اليوم ، بغير فارق كبير سوى تغيير أدوات المتاع وكانت روما القديمة لا تقل دعارة عن باريس ولندن ومدن أمريكا ، وكانت فارس القديمة غارقة فى فرضى خلقية كالتى يصفون بها العالم الشيعى ، ثم جاء الإسلام فبدل هذا كله إلى حياة رفيعة فاضلة زاخرة بالنشاط والحركة ، عاملة على الخير معمرة للأرض ، رافعة بالانسانية كلها فى الشرق

والغرب الى التقدم الفكرى والروحى ، ولم يستعصى الشر الذى كان الناس يومئذ غارقين فيه ، على الاصلاح الذى عمل عليه الاسلام .

وظل العالم الاسلامى مصدر الحضارة والنور والخير والتقدم فى العالم كله فترة طويلة لم يشعر فى خلالها انه محتاج الى التبذل الخلقى والفوضى والإباحية ، لكى يحصل على القوة المادية والتقدم العلمى والفكرى وإنما كان أهله مثلاً رفيعة فى كل ميدان ، حتى هبط عن أخلاقه واستعبده الشهوات ، فخرت عليه سنة الله .

وليس هنالك اليوم من يستطيع القيام بالدور الحضارى المرتقب إلا الاسلام ، ولن يستطيع حمل اللواء لحضارة الغد غيرنا - نحن المسلمون - وذلك للأسباب التالية :

أولاً - إننا نحمل عقيدة من أرقى العقائد التى تساهم فى بناء الحضارات ، فهى عقيدة توحيد من أصنى أنواع التوحيد وأكثره إشراقاً وسمواً وكبالات ، وهى عقيدة علم تحترم العقل وتدفعه دفعاً حثيثاً وراء المجهول ليصبح معلوماً ، وهى عقيدة خلق لإنسانى معتدل كريم يتجافى عن الإفراط فى الرحمة والتفريط فى العدالة ، وعن الإفراط فى الحب والتفريط فى الواجب . وهى عقيدة تشريع يهدف إلى اليسر ، ويتوخى المصلحة : مصلحة الفرد ضمن مصلحة المجموع ، ومصلحة المجموع غير مفرط بمصلحة الفرد ، مصلحة الأمة ضمن الإطار الإنسانى ، ومصلحة الانسانية كلها من غير محو لفضائل الشعوب وخصائص الأمم وقضاء على كرامتها .

ثانياً - إننا أصحاب روحانية إيجابية ببناءة ، روحانية إلهية تلازم الجندى فى حربه ، والعامل فى مصنعه ، والعالم فى درسه ، والفيلسوف فى بحثه ، والقاضى فى محكمته ، والموظف فى وظيفته ، والرئيس فى رئاسته تلازم كل إنسان

في جده وهزله ، وحركتة وسكونه وليله ونهاره ، ويسره وعسره ، وصحته ومرضه ، لا تمنعه في حال عن حال ، بل تنقله من كمال إلى كمال ، وتذكره بالله الذي خلقه والأرض التي درج عليها ، والناس الذين يعيش معهم ، والعالم الذي هو جزء منه في وحدته الكبرى وعبوديته لله رب العالمين .

ثالثاً - إننا أثبتنا في الماضي قدرتنا على إنشاء مثل الحضارة المرتقية ، ومهما قيل عن حضارتنا من قبل الخصوم والجاحدين ، فإن أحداً لا ينكر أنها كانت أكثر من الحضارة الغربية الحديثة رحمة بالناس ، وسمواً في الخلق ، وعدالة في الحكم ، وإشراقاً في الروح ، واقتزاباً من المثل الأعلى للإنسان في مختلف عصوره . - كما ستسمعه من شهادة الخصوم والجاحد لها - وما دمنا قد استطعنا أن نقيم تلك الحضارة الإنسانية الرائعة في عصور التخلف العلمي والفكري ، فإننا أقدر على أن نقيم مثل تلك الحضارة في عصور التقدم العلمي وانكشاف المجهول من الكون شيئاً بعد شيء .

إننا حين نمسك بزمام الحضارة المرتقية لن نتخذ من الوصول إلى الفضاء دليلاً على إنكار وجود الله ؛ ولن نتخذ من الصواريخ - عابرة القارات - ذريعة إلى تهديد الأمم والشعوب لتظل تحت دائرة نفوذنا ، ولن نتخذ من الإذاعة وسيلة للتضليل ، ولا من السينما آلة للإغراء ، ولا من المرأة متعة للجسم ، ولا من التقدم الحضاري أداة لاستغلال الشعوب المتخلفة واستثمار خيراتها وإذلال كرامتها .

تلك هي الأسباب أو بعض الأسباب التي تجعلنا الأمة الوحيدة التي تستحق حمل لواء الحضارة لإنشاء حضارة جديدة تحفف من شقاء الإنسان ، وتحقق له قسطاً أكبر من الأمن والطمأنينة والحياة الإنسانية المستقرة .

وإذا رجعنا إلى أصول عقيدتنا ، وجدنا كتابنا المنزل يشير بصراحة

إلى إنفرادنا من بين أمم العالم بمجدارة القيام بالدور الحضارى الذى تتطلبه الإنسانية فى عصرنا الحاضر ، لامتيازنا عن غيرنا عرقياً أو جنسياً أو فكرياً - فملك خرافة لم يؤمن بها الاسلام يوماً ما - بل لما ذكرناه فى السببين الأول والثانى مما نفرد به عن غيرنا .

فآية الكريمة التى تقول لنا : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ، إنما تشير بذلك الى خصائص عقيدتنا وأخلاقنا التى أهلتنا لأن نكون خير أمة أخرجت للناس .

والآية الكريمة التى تقول عنا : « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ، إنما تشير بذلك إلى خصائص حضارتنا التى جعلتها خير حضارة أخرجت للناس .

والآية الكريمة التى تخاطبنا فى كل وقت : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » ، إنما تحملنا بذلك عبء حمل الرسالة ، رسالة قيادة الناس ودلائهم إلى طريق الحق والخير دائماً وأبداً ، لا فى عصر دون عصر ، ولا فى جيل دون جيل .

وإذا كنا قد استجبنا لنداء القدر فحملنا اللواء مرة واحدة ، وقدنا الإنسانية إلى مراتع الأمن والهدى والنور ، ثم تركنا اللواء وتهربنا من أداء الرسالة ، فإن هذه الآية الكريمة لتستحث اليوم خطانا لنحمل اللواء مرة أخرى ونرفع المشعل من جديد ننقذه الشعوب التى تتيه اليوم فى ظلمات الخوف والقلق والشهوة والظلم واليأس المميت ، ثم لا تجد مخلصاً من ذلك إلا بالانتحار ، انتحار الأفراد بالأسلحة أو السموم القاتلة ، وانتحار الشعوب بالقنابل الذرية والهيدروجينية . . .

أجل ان هذه الآية الكريمة لتحثنا اليوم على نشر مبادئ الاسلام

وإعلان حضارته وما فيها من خير واسع ونور رحيب .
الإسلام الذى يأخذ بالناس إلى حياة روحية راقية بجانب هذا الرقى
المادى ، بحيث يحفظ التوازن دائماً بين الحياتين - المادية ، والروحية - ولا
يسمح بطغيان إحداهما على الأخرى .

الإسلام الذى هو الحسام الباتر تقطع به أوصال الشهوات ، والحاجز
الحصين الذى يحجز الإنسان فى دائرة الواجب والإعتدال ، والنور السماوى
الذى يشرق على العقل فيسلك على ضوئه وضوح الطريق ، والقوة الإلهية التى
تشد أزر الإنسان فيمتدى إلى سبيل النصر والمجد .

ومن تأمل قوله عز شأنه : (ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب)
أيقن عظيم رحمة الله فى خلقه بما شرعه لهم من الأحكام والحدود العادلة الزاجرة .
ومن تدبر قوله جلت عظمتة فى آية القصاص التى كانت شرعاً لمن قبلنا ثم
صارت شرعاً إلينا : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين والأنف
بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن . والجروح قصاص ، أدرك حكمة
هذه الآية وعلم أن الإسلام هو الدين الاجتماعى الحكيم بقانونه وتعاليمه . وأنه
يمتاز بين سائر الأديان بأنه دين العدل والرحمة والرفق والتسامح ، فلم يقل ما
قاله السيد المسيح : « وما جئت لألقى سلاماً بل سلاحاً ، ولأما ورد فى
التوراة : « إذا أدخلك ربك فى أرض تملكها فقاتلهم حتى تفنيهم عن آخرهم
ولا تأخذك بهم رافة » .

الإسلام بعقائده وعبادته ، ومثله وقيمه ، قد بعث الحياة فى العواطف
الجامدة ، واليقظة فى القلوب الهامدة ، وحرك حواس الخير فى الإنسان
لتتسع نفسه للعلاقات الحسنة ، والصدقات الطيبة ، والمعاشرة بالمعروف ،
وإنه إلى جانب هذا حارب الظلم ، والبغى ، حتى لا تهدر كرامة أحد ، ولا

تنتهك حرمة إنسان ولا يشعر ضعيف بهوان ، ولا يحس فقير بضياح ، ولا يؤخذ مال بغير حق .

وإنه أراد أن يقيم أطهر حياة وأنظفها على وجه الأوض :
حياة لا شرك فيها ولا وثنية . . .

بل فيها التوحيد الخالص ، والعبادة لله الذى تغزو له الوجوه .
حياة لا ظلم فيها ولا استبداد .

بل فيها حق ، وعدالة ، وحرية ، وإخاء .
حياة لا جهل فيها ولا أمية .

بل فيها علم ومعرفة وحكمة .

حياة لا رفث فيها ولا فسوق .

ولكن فيها طهارة ، ونظافة وعفاف

حياة لا حسد فيها ولا حقد .

بل فيها محبة وتعاون ، وتأزر ، وتناصر .

حياة لا سرف فيها ولا ترف .

بل فيها بذل وكرم ، وإبثار .

حياة لا خمر فيها ولا قمار .

بل فيها كدح وعمل ، وطلب لما أحل الله .

هذا هو الاسلام الذى تقدمه للناس فى عصر العلم والإكتشاف الذرى .

تقدمه فى كتابنا (الجواهر الروحية) ونحن فى المعهد العلمى الاسلامى (النجف

الاشرف) فى سنة ١٣٨١ هـ ونأمل ممن بعد عن الاسلام أن ينصفه ولا

يتجاوز الحقيقة فيما يكتب أو يقول .

وليس هذا هو رأينا الخاص ، وإنما هو رأى علماء الغرب الذين درسوا

الاسلام ووقفوا على حقائقه . فليستمع القارىء إلى ما كتبه المصنفون منهم :
ومن العسير أن نذكر هنا كل ما قاله الباحثون الغربيون عن مبادئ
الاسلام ، وانما نذكر ما تيسر لنا وسهل علينا .

يقول - جولد زيهر - : « إنه إذا أردنا الانصاف ينبغي أن نؤمن بأن
في منهج الإسلام قوة صالحة ، توجه الانسان نحو الخير . وإن الحياة المتفقة
مع التعاليم الاسلامية ، حياة أخلاقية لا غبار عليها ذلك . . . أنها تتطلب الرحمة
نحو جميع مخلوقات الله ، والوفاء بالعهود والمحبة والاخلاص ، وكف غرائز
الأنانية ، إلى هذه الفضائل التي أخذها الاسلام من الديانات التي اعترف
لأصحابها بالرسالة . »

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر - هـ . ج . ولز - في كتابه (معالم تاريخ
الانسانية) في صدد بحثه عن تعاليم الاسلام : « إنها أسست في العالم تقاليد
عظيمة للتعامل العادل الكريم ، وانها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة ،
كما انها انسانية السمة ، ممكنة التنفيذ ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها
مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أية جماعة أخرى سبقتها . . .
إلى أن يقول عن الاسلام : إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة . إن
الاسلام ساد لأنه كان خير نظام إجتماعي وسياسي ، استطاعت الأيام تقديمه ،
وهو قد انتشر لأنه كان يجد في كل مكان شعوباً تسلب وتظلم وتخوف ولا تعلم
ولا تنظم ، كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا إتصال بينها وبين أى شعب
إصالة . كان (الاسلام) أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية أتخذت سمة
النشاط الفعلي في العالم حتى ذلك اليوم وكان يهب بين الانسان نظاماً أفضل من
أى نظام آخر ، . »

ويقول - ليودوروش - : « ولقد وجدت في الاسلام حل للمشكلتين

الذين تشغلان العالم طراً : الأولى قول القرآن : « إنما المؤمنون أخوة » فهذا أجمل مبادئ الاشتراكية ، والثانية فرض الزكاة على كل ذى مال .

ويقول - سنت جون فيليبى - فى كتابه (أيام عربية) : « لقد اجتذبنى الاسلام ، منذ أيامى الاولى فى الهند ، إذ تأثرت بما فيه من بساطة فى تناول حقائق الحياة الخالدة وفلسفتها . . . » ويقول . . . واعتقدت أن الإسلام على هذه الطريقة هو المذهب الذى يستطيع الانسان أن يتقبله قبولاً حسناً ويؤمن به إيماناً صادقاً كوكيل موجه للحياة والسلوك ، وإن مقاييسه الدينية تنسجم مع الحاجات الأساسية للبشرية أكثر من أى دين آخر . ويقول : أجل لقد وجدت فى الاسلام وفى الجزيرة العربية نظاماً اجتماعياً سهلاً وبسيطاً ، يتفق مع جميع مقتضيات الحياة الانسانية .

ويقول المستشرق المعروف « ماسينيون » :

« . . . وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها ، وليس من مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماض كله النجاح فى جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق والواجبات . »

ويقول مؤلف « قصة الحضارة » (ول ديورانت) :

« وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر فى الناس قلنا : إن محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحى والأخلاقى للشعب ألقت به فى دياجير الهمجية حرارة الجوى وجذب الصحراء (يقصد بذلك العرب ، مع أن دعوة الرسول نجحت فى رفع المستوى الاخلاقى والروحى والاجتماعى للعرب وغيرهم كما يعترف المؤلف نفسه فى آخر كلامه عن الحضارة الاسلامية) وقد نجح فى تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ كله ، وقل أن نجد إنساناً غيره حقق كل

ما كان يحلم به ، وقد وصل إلى ما كان يبتغيه عن طريق الدين .
وقال في موضع آخر :

« ولما نجد في التاريخ كله مصلحاً فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد ﷺ لإغاثة الفقراء ، وكان يخص كل موص بأن يخص من ماله جزءاً للفقراء ، وإذا مات رجل ولم يترك وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرثون لأعمال البر » .

ويقول في مكان آخر :

« والقرآن يبعث في النفوس الساذجة (البريئة السليمة الفطرة) أسهل العقائد وأقلها غموضاً ، وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس ، وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية ، وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الاخلاقي والتقافي ، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية وحضهم على اتباع القواعد الصحية ، وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والأوهام ، ومن الظلم والقسوة ، وحسن أحوال الأرقاء ، وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة ، وأوجد بين المسلمين (إذا استثنينا ما كان يقتضيه بعض الخلفاء المتأخرين) درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض ولقد علم الاسلام الناس أن يواجهوا صعاب الحياة ، ويتحملوا قيودها ، بلا شكوى ولا ملل . وبعثهم إلى التوسع توسعاً كان أعجب ما شهده التاريخ كله ، وقد عرف الدين وحدده تحديداً لا يجد المسيحي ولا اليهودي (الصحيح العقيدة) ما يعنيه من قبوله » وقال : في خلال بحثه عن الحضارة الاسلامية في الأندلس :

« كان حكم العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهل البلاد

ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على الضياع التي كبرت فوق ما يجب والتي كان يملكها القوط الغربيون ، وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع .

ويحتم المؤلف حديثه عن الحضارة الإسلامية بقوله :

« لقد ظل الإسلام خمسة قرون (على الأقل) من عام ٧٠٠ م إلى ١٣٠٠ م يزعّم العالم كله في القوة والنظام ، وبسطة الملك وجميل الطباع والاخلاق ، وفي ارتفاع مستوى الحياة ، وفي التشريع الانساني الرحيم ، والتسامح الديني والآداب ، والبحث العلمي ، والعلوم والطب ، والفلسفة الخ . »
وقالت الدكتورة (لورافيشيا فاغليري) وهي تتحدث عن الفتوحات الإسلامية وآثارها :

« لقد قوّضت حضارتان وزعزع دينان ، فإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى . لقد تجلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سهل ، يخاطب القلب والعقل جميعاً وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسنى الى حد بعيد - في خصائصه ومبادئه الأخلاقية - من تلك المعروفة في ذلك العصر . »

وبدأ الذهب الذي كان مخبوءاً في صناديق السراة ينتقل الى أيدي الفقراء ، مستهلاً نظاماً من التداول السليم كرة أخرى ، وفي ظل من حكومة تسيرها مثل عليا ديمقراطية أمينة وجد الرجال المثقفون البارعون الأذكياء تشجيعاً من النظام الجديد ، فاستطاعوا أن يبلغوا أسنى المناصب العامة .

ومن الممكن القول في اطمئنان ، ان البلاد المفتوحة عرفت - على الرغم من بعض الحالات المحتومة النادرة التي تجاوز فيها الجند حدودهم أثناء الفتح - عهداً من الرخاء والازدهار ، وشهدت غنى لم تشهد آسيا منذ قرون طويلة ، وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوقها المدنية وأحوالها بدرجة

من الحماية تقارب تلك التي نعم بها المسلمون أنفسهم » (١) .

ويقول - مسترجع - في كتابه (حينما يكون الإسلام) : « ولكن الإسلام ما زال في قدرته أن يقدم للإنسان خدمة سامية جليلة ، فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن تتجج نجاحاً باهراً في تأليف الأجناس البشرية المتناثرة في جبهة واحدة أساسها المساواة ، فالجامعة الإسلامية العظمى في أفريقيا والهند ، واندونيسيا ، بل تلك الجامعة الصغيرة في الصين ، وتلك الجامعة الضئيلة في اليابان ، لتبين كلها ان الاسلام ما زالت له القدرة التي تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر المختلفة الأجناس والطبقات . فإذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس : فلا بد من الالتجاء إلى الاسلام لحسم النزاع » .

ويقول - برنادشوا - وهز من أعظم مشاهير كتاب العالم ومفكرها : « إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد . هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع الاحترام والاجلال . فإنه أقوى دين على هضم جميع المدينيات ، خالداً خلود الأبد ، واني أرى كثيراً من بني قومي دخلوا هذا الدين على بينة . وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في القارة - يعني أوروبا - عقب هذه الحرب . وإذا أراد العالم النجاة من شروره فعليه بهذا الدين ، أنه دين السلام والتعاون والعدالة في ظل شريعة متمدينة محكمة لم تنس أمراً من أمور الدنيا إلا رسمته ووزنته بميزان لا يخطأ أبداً . وقد ألفت كتاباً عن محمد ولكنني صودر لخروجه على تقاليد الانجليز ، . عن مجلة الصباح .

وكتب البطريق النسطوري - يشوع ياف الثالث - رسالة وبعث بها إلى المطران - سميان - رئيس أساقفة فارس يقول فيها بعد أن صور حزنه لتحويل

كثير من المسيحيين الفرس إلى الاسلام : « وإن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا يشاهدون ما أتم عليه وهم يبنون كما تعلمون حق العلم ، ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسيحية ، بل على العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسنا وقديسى الرب ، ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار ، فلماذا إذن هجر شعبك من أهل مرو - عقيدتهم من أجل هؤلاء العرب ، ولماذا حدث ذلك أيضاً فى وقت لم يرغمهم فيه العرب - كما يصرح أهل مرو أنفسهم - على ترك دينهم ، بل هم تعهدوا لهم أن يبقوا عليه آمناً مصوناً إذا هم إقتصروا على أداء جزء من تجارتهم إليهم » . (توماس أرنولد) ص ١٠١ ، ١٠٢ .

وكتب - ميك - فى كتابه « قبائل نيجيريا الشمالية » ، يقول : « إن الاسلام لم يترك أثراً عميقاً فى التركيب الجنى لهذه الشعوب فحسب ، بل انه جاء بحضارة جديدة أتاحت للشعوب الزنجية طابعاً حضارياً متميزاً لا يزال واضحاً حتى اليوم ، مؤثراً فى نظمهم السياسية والاجتماعية . . . ذلك أن الاسلام حمل الحضارة الى القبائل المتبربرة ، وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوباً ، وجعل تجارتها مع العالم الخارجى ميسورة ، فقد وسع آفاقهم ، ورفع من مستوى الحياة بخلق مستوى اجتماعى أرقى ، وخلع على أتباعه الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الآخرين ، لقد أدخل الاسلام فن القراءة والكتابة ، وحرم الخمر وأكل لحوم البشر والأخذ بالثأر ، وغير ذلك من العادات الوحشية ، وأتاح للزنجى السودانى الفرصة لأن يصبح مواطناً حراً فى عالم حر ، .

وليس من شك فى أن هذا الاعتراف الصريح الذى ذكره - ميك - فى كتابه ، يقف بجانب الاسلام فى دعوته انه دين مبادئ تهوى اليها النفوس من كل جانب ، لا دين سيف مصلت على رقاب الضعفاء ليرغمهم على اعتناقه عنوة

وقهر أكلما يقول المتعصبون ضد الاسلام .

ويقول - سيرت - أرنولد - في كتابه (الدعوة الى الاسلام) : « يمكننا أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس الى الاسلام فمحمد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية ، وأخذ على عاتقه حمايتهم ، ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية ، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة » .

ويقول أيضاً . « ومن هذه الأمثلة التي قدمناها آنفا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة . واستمر في الأجيال المتعاقبة نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام ، إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة . وان العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على التسامح » .

ويقول في ص ٥٣ : « ولما بلغ الجيش الاسلامي وادي الأردن ، وعسكر أبو عبيدة في - خل - كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون : « يا معشر المسلمين أتم أحب إلينا من الروم ، وان كانوا على ديننا . أتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا » .

وفي ص ٥٤ يقول : « وهكذا كانت حالة الشعور في بلاد الشام إبان الغزوة التي وقعت بين سنتي ٦٣٣ ، ٦٣٩ م والتي طرد فيها العرب جيش الروم من هذه الولاية تدريجاً . ولما ضربت دمشق المثل في عقد صلح مع العرب سنة ٦٣٧ ، وآمنت بذلك السلب والنهب ، كما ضمنت شروطاً أخرى ملائمة ، لم تتوان بسائر مدن الشام في أن تنسج على منوالها . فأبرّت - حمص ومنبج

وبعض المدن الأخرى معاهدات قد أصبحت بمقتضاها تابعة للعرب ، بل سلم بطريق بيت المقدس هذه المدينة بشروط ماثلة . وإن خوف الروم من أن يكرههم الامبراطور الخارج على الدين على اتباع مذهبه ، قد جعل الوعد الذى قطعه المسلمون على أنفسهم بمنحهم الحرية الدينية أحب إلى نفوسهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية ، وبأية حكومة مسيحية . ولم تكمد المخاوف الأولى التى أثارها نزول جيش فاتح فى بلادهم تتبدد حتى أعقبها تمس قوى لمصلحة العرب الفاتحين .

هذه رافة الإسلام بالمسيحيين وغيرهم ، بشهادة رجال - المسيح - فى حين أن محاكم التفتيش فى أسبانيا كانت مقصورة بها القضاء على المسلمين قبل كل شيء . وقد استخدمت فيها أبشع ألوان التعذيب التى عرفت فى التاريخ ، من إحراق المسلمين أحياء ، ونزع أظافرهم . وسمل أعينهم ، وتقطيع أوصالهم لإكراههم على ترك دينهم واتباع مذهب مسيحي معين .

فهل لبق المسيحيون فى الشرق الإسلامى شيئاً من ذلك طول مقامهم هناك ؟ والمجازر تقام اليوم للمسلمين فى كل بلد أوربى ، أو واقع تحت سيطرة الأوربيين فى يوغسلافيا ، وألبانيا ، وروسيا ، وفى الشمال الأفريقى ، والصومال ، وفى الهند والملايو ، مرة باسم تطهير الصفوف ، ومرة باسم إقرار الأمن والسلام ! ولكننا نترك كل هذا ونأخذ مثلاً واحداً له دلالة الخاصة ، وهو - الحبشة - . سكانها خليط من المسلمين والمسيحيين ، وأقل الناس تقديراً يقدر المسلمين بـ ٣٥ ٪ من مجموع السكان ، بينما يقدرهم آخرون بـ ٦٥ ٪ فلنأخذ أقل التقديرين !

ليس فى الحبشة مدرسة واحدة حكومية تدرس الدين الإسلامى لتلاميذها المسلمين . ولا مدرسة واحدة تعلم اللغة العربية . أما المدارس التى

يفتحها المسلمون على نفقتهم فإن الحكومة تظل تفرض عليها من الضرائب والمضايقات ما يؤدي إلى إغلاقها في آخر الأمر وتيمس غيرهم من القيام بمحاولة جديدة . وهكذا يقتصر الأمر هناك بالنسبة للمسلمين على الكتايب . وإلى عهد قريب - إلى ما قبل الغزو الايطالي - كان المسلم الذي يستدين من مسيحي حبشي ويعجز عن الوفاء بدينه يصبح رقيقاً للحبشي يشتري ويبيع ويعذب بمعرفة الدولة .

وبطبيعة الحال ليس في وظائف الحكومة ولا وزاراتها واحد مسلم ليقوم بتمثيل ثلث السكان . فهل رأى المسيحيون في العالم الاسلامي شيئاً من ذلك في تاريخهم ؟ أم يرضون المعاملة بالمثل ! والشيوخ الذين فعلوا الافاعيل الوحشية البهيمة بالمسلمين في قفقازيا - بلد الاسلام - من هدم المعابد والمساجد والمعاهد العلمية الاسلامية ، وقتل الرجال وذبح الأطفال وهتك الأعراض حتى أجبروهم على الدخول في جزبهم - حزب الضلال والتمرد - ورفض ما هم عليه من الاسلام ، ومنعوهم من ذكر محمد في كل مناسبة ، ومنعوهم من السفر لأداء فريضة الحج ، ومن مواسم الزيارات لأئمتهم ، وحرموهم من حق الملك أو التصرف ، أو تجمع الثروات . فهل شاهد المسيحيون مثل ذلك من المسلمين في بلاد الاسلام ؟ أيام حكومتهم ، وهل حرموهم من حق التصرف في ثرواتهم ؟ وهل سمعوا المسلمين يقولون - كما يقول الشيوعيون - إن الكيان الحقيقي للإنسان هو كيانه الاقتصادي ؟ .

على أننا لا نوافق الشيوعيين في أن كيان الانسان هو كيانه الاقتصادي فحسب . ونضيف اليه كيانه المعنوي والروحي .

إن الشيوعيين ينبشون في كل طائفة فيمنونها بأمنية خاصة . فهم ينبشون بين العمال فيقولون لهم : اتبعونا وسنملككم المصانع . وبين الفلاحين فيقولون

لهم : اتبعونا وسنمهلكم الأرض . وبين خريجي الجامعات والمدارس المتعطلين فيقولون لهم اتبعونا وسنمنحكم عملاً يوازي مؤهلاتكم . وبين الشباب المحروم من الجنس فيقولون لهم : اتبعونا وسننشئ لكم مجتمعاً حراً يصنع فيه من يشاء ما يشاء بلا تدخل من القانون ولا اعتراض من التقاليد . ثم يخلون بجماعة المسيحيين فيقولون لهم اتبعونا وسنحطم لكم هذا الاسلام الذي يفرق بين الناس على أساس العقيدة .

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . ليس الاسلام هو الذي يفرق بين الناس على أساس العقيدة ، وهو الذي يمنحهم كل الحقوق الحيوية بلا تفریق . وإنما هو يجمع بينهم على أساس الانسانية ، ثم يترك لهم بعد ذلك كامل الحرية في اعتناق العقيدة التي يريدونها ، برضاء الاسلام بل بحمايته وتحت رعايته .

وإني لأعلم أن الكمل الغياري من المسيحيين أحرص على مثلهم المسيحية الرفيعة ، وأحرص على روابطهم التاريخية مع المسلمين ، وأحرص على مصالحهم المتشابكة من أن يستمروا لدس الدسائين أو وسوسة الشياطين .

نظام الاقتصاد عند محمد ﷺ

سلمنا لكم بأن الاسلام يشتمل على جميع الاسس الصالحة للحياة وأنه دين الأجيال كافة والمجتمعات كافة . ولكن الفقه الاسلامي في المسائل الاقتصادية قد تعطل في القرنين الأخيرين على الأقل ، بسبب إنكماش العالم الاسلامي . فلماذا لا نأخذ الإسلام عقيدة تهذب الضمائر وتنظف الأفكار ، ونأخذ الشيوعية نظاماً اقتصادياً بحثاً لا صلة له بأى شيء آخر في نظام الدولة وكيان المجتمع . فنكون بذلك قد حافظنا على أخلاقنا وتقاليدينا وعاداتنا ، وأخذنا بأحدث النظم في عالم الاقتصاد ؟

شبهة خبيثة يلعب بها الشيوعيون منذ عهد غير بعيد . فقد كانوا بدأوا نشاطهم في الشرق بمحاربة الاسلام جهرة ، وإذاعة الشبهات حوله . فلما وجدوا ذلك قد زاد المسلمين تمسكاً بـإسلامهم لجأوا إلى هذا الباب الماكر ، فقالوا : إن الشيوعية لا تتعارض مع الاسلام ، فهي في صميمها عدالة إجتماعية ، وكفالة من الدولة لكل أفراد الشعب . فهل يكره الاسلام العدالة الاجتماعية ؟ نفس الطريقة الماكرة التي إتبعها الاستعمار الغربي من قبل بدأوا بمهاجمة الاسلام ، فتنبه المسلمون وتمعنوا ولم يكن ذلك هو المطلوب فلجأوا إلى الطريق الآخر . وقالوا للناس : ان الغرب لا يهتم سوى إدخال - الحضارة - في الشرق . فهل الإسلام يكره الحضارة وهو أبو الحضارة ؟ تستطيعون أن تظنوا مسلمين

- أى تصلوا وتصوموا وتقيموا الشعائر - وتأخذوا في ذات الوقت بالحضارة الغربية . وكانوا يعلمون علم اليقين أنه حين يأخذ المسلمون بهذه الحضارة فلن يظلوا مسلمين ، وستطويعهم تلك الحضارة الزائفة في أجيال قليلة فإذا هم على غير وعى منهم مستعدون . وكذلك كان . . ونشأت أجيال لا تعرف الاسلام بل تنفر منه بلا هدى ولا بصيرة ولا كتاب مبين .

واليوم يكرر الشيوعيون نفس الخدعة . فلتظلوا أيها المسلمون في اسلامكم - تصلون وتصومون وتقيمون الشعائر - ولن نتعرض لعقائدكم . كل همتنا هو إدخال الشيوعية الاقتصادية . وهى قطعة من صميم الاسلام تبلورت على يد علماء أوربا وشعوبها ، فلتقبلوها مطمئنين ! وإنهم ليعلمون علم اليقين أن المسلمين إن أخذوا بالشيوعية فلن يظلوا مسلمين ، وستطويعهم الشيوعية في سنوات قليلة (فنحن في عصر الصرعة) فإذا هم على غير وعى منهم منحرفون عن الاسلام منسلخون .

ولنضع بين يديك قصة قصيرة نموذجاً ، لتعلم كيف تؤثر العلوم الغربية بأبناء المسلمين وتستهوهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون :

يخطر على بالي قصة جاءت في كتاب (غادت الأندلس) ما ملخصها .
 « إن القائد (برآقا) قابل (الأذفونش) في روما في الفاتيكان . وجاء أيضاً معهما دوق فينيزيا . فقال له الأذفونش : (اعلم أيها البطل أن البابا قد استدعى بارونات أوربا وشاورهم في استرجاع مملكة أسبانيا من العرب فلتكن مساعداً لنا . فقال برآقا : إن الأسد لا يصاد إلا بالمكر والخدعة ، وقد يستعين الصيادون بالخنز ولا يفيل الحديد إلا الحديد .

فقال دوق فينيزيا إن جيوش البارونات تسحقهم سحقاً في أقل من لمح البصر . فقال البرآق : إن العرب يحافظون على دينهم وعلى حريمهم ، ولقد

تفنى القبيلة كلها محافظة على الشرف ، ولكن هم قوم كرام صادقون يأبون الكذب فهم يمدعون بسهولة بالظواهر المموهة ، فاجعلوا بينكم وبينهم معاهدة على حرية الدين والتعليم والتجارة ، فهذه تفتح لربانكم طريقاً بها يشون التعاليم بين أطفالهم فإن لم يتبعوا دينكم فهم على الأقل يهملون دينهم فيفقدون تلك الحماية الدينية التي تحببهم في الحرب . فأما حرية التعليم فإنها تولد لهم غلمان شؤم عليهم لأنهم يكونون مشغوفين بحب معلمهم وبتعهدون عن محبة وطنهم فأما حرية التجارة فهي التي تضعضع شيئاً فشيئاً تمسكهم بأزيائهم فضلاً عن تجارة الخمر فهي الآن محرمة فتى شاعت بينهم أقدموا على المنكرات بلا مبالاة ، وفقدوا النخوة والشرف وضعفت منهم العقول والجسوم ونشأ بينهم الشر وساءت حالهم وارتبكت شؤونهم فيساقون كالأغنام ، ولا تنس يا حضرة الدوق أن التأنق في النعمة والبذخ والإسراف في الشهوات وإهمال سير الآباء والجدود من أقوى أسباب انحطاط الممالك القوية ، وهكذا فعلوا .

ونظير هذه القصة مارواه الصلاح الصفدى في شرح قصيدة لامية العجم « أن المأمون لما هادن حاكم (قبرص) كتب يطلب منه خزانة كتب اليونان ، وكانت مجموعة عنده في بيت لا يظهر عليه أحد فجمع الحاكم خواصه من ذوى الرأى واستشارهم في ذلك ، فكلهم أشار بعدم تجيزها إليه إلا بطريق واحد قال جهازها إليهم ، فداخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفدتها وأوقعت بين علمائها ، وصح ما توقعه البطريق الداهية ، فإن المسلمين خلطوا هذه العلوم بما ورثوه من كتاب وسنة ، ثم فهموا دينهم على ضوء هذه العلوم الوافدة وما تضمنته من آراء كاسدة .

فهل يفهم هذا المثقفون أم لأنهم قوم مخدوعون لا يفقهون ما يقولون . فإذا أردنا أن نطبق المبدأ الاقتصادى الشيوعى ، فأمرنا حينئذ دائر بين

أمرين : إما أن نظل محتفظين بكياننا السياسى مستقلا عن مركز التوجيه الشيوعى فى موسكو . وإما أن يذوب كياننا كله فى روسيا . وهذه مشكلة (تيتو) ما تزال ماثلة للأذهان : فيوغسلافيا تطبق الشيوعية فى بلادها كاملة . ومع ذلك فقد قامت بينها وبين روسيا المنازعات والخصومات ، لأنها أبت أن تصير قطعة ذائبة فى كيان روسيا . ووضعنا نحن أسوأ من وضع (تيتو) إذا طبقنا الشيوعية فى بلادنا اذ يتعين علينا أن ننضم لروسيا فى صراعها الجبار مع الغرب ، وإلا فلن نستطيع حماية إقتصادنا الشيوعى من اعتداء الرأسمالية عليه . الأمر الثانى : الذوبان فى كيان روسيا فلا يجعلنا مسلمين ، فقد أراد الله لهذه الأمة المسلمة أن تتميز ولا تذوب فى كيان أحد ، لأنها هى كيان مستقل لا يشبه أحداً من العالمين . كيان من صنع الله وتوجيهه ورعايته . كيان إقتصادى واجتماعى وفكرى وروحى لا يمكن أن تختلط معاملة فى كيان آخر . وحرام على المسلم أن يلغى كيانه ويذوب فى كيان غير إسلامى

لا يجوز ونحن نملك مبادئ إقتصادية صحيحة متميزة بذاتها أن نلغى كياننا ونأخذ بمبادئ غيرنا ، لأن مبادئنا الاقتصادية أفضل وأضمن للخير واليك البيان إن للاسلام فكرة إجتماعية ونظاماً إقتصادياً قائماً بذاته ، قد يلتقى مصادفة ببعض مظاهر الرأسمالية أو الشيوعية . ولكن على وجه التأكيد شيء آخر غير الرأسمالية والشيوعية ، يجمع كل مزايهما دون أن يتبع فى أخطائهما وانحرافاتهما نظام لا يبالغ فى الفردية الى الحد البغيض الذى يقوم فى الغرب ، والذى يعتبر الفرد هو الأساس ، وهو الكائن المقدس الذى تصان حرياته ، ولا يجوز للمجتمع ان يقف فى سبيله ، فتنشأ هناك الرأسمالية القائمة على أساس حرية الفرد فى استغلال الآخرين . ولا يبالغ فى الاتجاه الجماعى الذى يقوم فى شرق أوروبا ، ويعتبر المجتمع هو الأساس ، والفرد ذرة تائهة لا كيان له بمفرده ،

ولا وجود له إلا في داخل القطيع ، فالمجتمع وحده هو صاحب الحرية وصاحب السلطان ، وليس للفرد أن يحتاج عليه أو يطالبه بحقوقه ، وهناك تنشأ الشيوعية القائمة على سلطان الدولة المطلق في تكسييف حياة الأفراد . وإنما هو نظام وسط بين هذا وذاك ، يعترف بالفرد ويعترف بالمجتمع ، ويوازن بينهما فيمنح الفرد قدراً من الحرية يحقق به كيانه ولا يطغى به على كيان الآخرين ، ويمنح المجتمع - أو الدولة ممثلة المجتمع - سلطة واسعة في إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية كما خرجت عن توازنها المنشود . وكل ذلك على أساس الحب المتبادل بين الأفراد والطوائف ، لا على أساس الحقد والصراع الطبقي الذي تقيم عليه الشيوعية فلسفتها النظرية وتطبيقاتها العملية وهذا النظام الفريد لم يجرى به الإسلام تحت ضغط الضرورات الاقتصادية ، ولا نتيجة لاحتكاك المصالح المتصارعة ، وإنما أتى به تطوعاً وإنشاءً ، في وقت لم يكن العالم كله يقيم وزناً للعامل الإقتصادي أو يعرف شيئاً حقيقياً عن العدالة الاجتماعية كما نفهمها اليوم . ولا يزال هذا النظام إلى هذه اللحظة نظاماً تقدماً بالنسبة للرأسمالية والشيوعية ، وهما آخر ما عرف العالم الحديث في عالم الاجتماع والاقتصاد ، وإن المطالب الأساسية ، التي نادى بها (كارل ماركس) واعتبر الدولة مسؤولة عن تحقيقها ، فأحدث بذلك ثورة عظمى في التاريخ : (وهي الغذاء والمسكن والاشباع الجنسي) لهى بعض مما قاله الإسلام قبل ألف وثلثمائة عام ! يقول نبي الرحمة نبي الإسلام الكريم (محمد ﷺ) : « من كان لنا عاملاً ولم تكن له زوجة فليتخذ زوجة ، وليس له مسكن فليتخذ مسكناً . وليس له خادم فليتخذ خادماً ، وليس له دابة فليتخذ دابة ، كل ذلك من بيت المال فيلِّم بكل المطالب الأساسية ، التي نادى ماركس ويزيد عليها ، ويجعلها تكليفاً على الدولة لكل من ولى لها عملاً ، وهو نص

يشمل كل موقف في الدولة الحديثة ، كما يشمل الصناعات والعمال حين تؤمم الصناعات الكبرى ، وهو اتجاه يتفق مع توجيهات الاسلام .

أجل بين الرأسمالية الطاغية والشيوعية المطلقة ينهض نظام الاسلام الاقتصادي طريقاً وسطاً فيه خير الجانبين . وليس فيه شروهما ، فهو يبيع الملكية ويحترمها ، ولكنه يحارب الربا والاستغلال . وهو يدعو إلى التجارة ، ولكنه يعارض الاحتكار . ويبيح مجالة التنافس والربح والكسب ولكنه لا يرضى بالسحت ولا بالمال الحرام . ولا يمانع في التمتع بالطيبات وخيرات الرزق ، ولكنه يحارب الترف والجشع . ويدعو إلى الزكاة والتكافل الواجب ، ولكنه يحارب البطالة والكسل والاستجداء حين القدرة على العمل . وهو لا يمنع أن يكون بعض الناس أجراء عند بعض ، ولكنه يحرم بحس حقه أو ماطلته فيه ، أو إرهابه وامتصاص دمه ثم تركه بعد ذلك خطأماً ، وهو أخيراً يضمن لكل عاجز معدم مطالب حياته في مال الاغنياء أو في بيت المال .

وهذا النظام هو الذي نسميه باشتراكية الاسلام ، أو الإشتراكية الاسلامية . ولقد كتب كاتبنا مسلمون عن هذه الاشتراكية ما يعد أساساً صالحاً لتفهم مبادئها وتفصيل قواعدها . ومن عجب أن الذين لا يفقهون الاسلام ، والذين يحقدون عليه قد يطول منهم الحديث عن الاشتراكية قديماً وحديثاً بما لها وما عليها ، ثم يحرسون على تجنب الحديث عن اشتراكية الاسلام القويمة ، مما يدل على الجهل أو على خبث الطوية .

ولسنا الآن بسبيل المقارنة بين اشتراكية الاسلام وإشتراكية سواه من المذاهب والدعوات ، ولكننا نريد أن نقول إن اشتراكية الاسلام حين تطبيقها تكون أقوى أثراً وأينع ثمراً وأعمق تأثيراً من غيرها ، لأن غيرها نظم وضعية بشرية ليس لها من القداسة في نفوس أتباعها ما لاشتراكية أمر بها الله سبحانه

فصارت أوامر إلهية يعتقد المسلم أن تنفيذها تنفيذ لمشية الله ولأمر الله ويعتقد أنه إذا لم ينفذها كان محل غضب الله وعقابه . ثم إن اشتراكية الاسلام تمتاز بالرحمة والتلطف والتدرج ، بينما تمتاز الإشتراكية الوضعية بالعنف والارغام . يقول شوقي - مشيراً الى اشتراكية الاسلام في همزيتها ، وهو يخاطب الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام :

الإشتراكيون أنت إمامهم	لو لا دعاوى القوم والغلواء
داويت متدأ وداووا طفرة	وأخف من بعض الدواء الداء
الحرب في حق لديك شريعة	ومن السموم النافعات دواء
والبر عندك ذمة وفريضة	لا منة ممنوعة وجهاء
جاءت فوحدت الزكاة سبيله	حتى التقى الكرماء والبخلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى	فالكل في حق الحياة سواء
فلو أن إنساناً تخير ملة	ما اختار إلا دينك الفقراء

ولا بد أن تؤخذ الزكاة من جميع مواردها التي شرعت فيها ، من المال والزرع والتجارة والحيوان وغيره ، ولا تعطى إلا لمستحقها حتى لا تكون وسيلة لانتشار البطالة والافتكال ، لأن من واجب الامة الاسلامية أن يحسن أبنائها الجميع بين « الإكتساب والاحتساب » ، بأن يكون الشخص منتجاً كاسباً راجحاً من عمله وسعيه ، لا يكسل ولا يقنط ما دام قادراً ، بل يواصل العمل والدأب فيه ، ويكون مع هذا محتسباً (أي متبرعاً متطوعاً ببعض ماله) . ولوتحلى الأفراد بهاتين الصفتين « الإكتساب والاحتساب » ، لأرتقى المسلمون درجات فوق درجات . ويجب على المسلمين أن يحاربوا الفقر بإسم الدين . ورحم الله أبا ذر حين يقول : « إذا ذهب الفقر الى بلد قال له الكفر خذني معك » . ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام : « لو كان الفقر رجلاً لقتله » . ويقول الرسول

الاعظم محمد ﷺ « الفقر سواد الوجه في الدارين » . وأن يحاربوا الكسل والضعف والتخلف في ميادين الحياة المادية باسم الدين ، وأن يحاربوا الشح والكنز ومنع الزكاة باسم الدين ، وأن يحاربوا الاتكال على الزكاة أو الصدقة ما دامت هناك قدرة على العمل باسم الدين ، وأن يحسنوا الموازنة بين الروح والمادة باسم الدين ، فيعلموا أبناءهم أن صاحب المادة السوى لا يعجز عن أن يكون صاحب روح قوى ، بل ان الضعف المادى قد يؤدي الى ضعف الروح فهناك كثير من الباحثين والمصلحين يقررون أن أكثر الرذائل منشؤها من خلل النظام الاقتصادى ، فالسرقة يسببها فقر أو جشع ، وجرائم الغش والاختلاس رذائل اقتصادية في كثير من الاحيان ، بمعنى أن الفقر والحاجة هما اللذان يدفعان غالباً الى إقتراف تلك الجرائم ، فلو أزلنا الفقر والحاجة - وأزلنا معهما الترف والشح - لقضينا على كثير من أسباب هذه الجرائم التي تهدد المجتمع ، وتفت في عضد الامة !

ولا ينكر أن للمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ، ترتعد منها فرائض أهل الفضيلة والكمال الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعى الترف والسرف وينظرون الى المال الزائد عن الحاجة الكمالية أنه بلاء في بلاء ، أى أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله ، وبلاء من حيث القلق على حفظه ، وبلاء من حيث الافتكار بإنمائه ، وأما المالكين فيعيش مطمئناً مستريحاً آمناً بهض الأمن على دينه وشرفه وأخلاقه . وحيث أن البحث يستدعى أكثر من هذا الموجز ، ويفتقر الى إسهاب غير محل ، فقد أثرنا أن نسطر كلمة لفضيلة الشيخ كاظم الحلبي فقد استعرض الموضوع من شتى نواحيه واعطاه صورة مركزة في كتابه (الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة) .

الاقتصاد الاسلامي

يقوم الاقتصاد الاسلامي على أسس ثلاثة :

— ١ —

المصلحة الشخصية

لأن واقع الانسان أنه لا يعمل إذا لم تكن له مصلحة شخصية تدفعه نحو العمل .

وقد لاحظ الاسلام هذا الواقع فأباح للإنسان تملك ثمار كسبه ونتيجة سعيه المسمى بالملكية الفردية أو الملكية الخاصة ، وسلطه عليها يتصرف فيها كيف يشاء ، وحددها بمبدأين أساسيين لاستقامة النظام وتحقيق المصلحة العامة وهما :
 آ - أداء الضرائب التي فرضها عليه كالخمس والزكاة ونحوهما ، فركز بذلك أسس الضمان الاجتماعي التي تسعى الدول الراقية إلى تحقيقها ، وكأنها بذلك محسنة متفضلة ، بينما جعلها القرآن حقاً صريحاً واجباً يؤدي (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) .

وهذه الحقوق عبادة مالية يتعدى نفعها الى المسلمين عامة وفيها إصلاح لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية .

وأدأوها مع تحريم الربا وأكل المال بالباطل وتيسير القرض للمحتاج إليه يقطع دابر الشيوعية التي شقي ملايين الناس بها .

هذا مضافاً إلى أنه أطلق فكرة التضامن الانساني على لسان رسوله الأكرم (ص) : « الخلق كلهم عيال الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لعيالهم » .

ب - تحريمه كل شراء من طريق غير مشروع « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

فقد حرم كل عمل يضربه الفرد غيره أو يجلب بسببه ضرراً خلقياً أو مادياً أو صحياً على المجتمع بأسره . وسأذكر لك بعض الشواهد على ذلك .

١ - إنه حرم الخمر وباقي المسكرات تحريماً قاطعاً وكذا بيعها وشراؤها .

٢ - القمار

٣ - البغاء

٤ - مهنة الرقص وآلات اللهو .

٥ - الغش ونقص الميزان

٦ - اليا نصيب

٧ - الاحتكار

٨ - بيع الغرر

٩ - الربا وأمثاله من الاشياء التي تعود على المجتمع بنوع من أنواع الضرر .

وإنك إذا نظرت في كتب الاقتصاد الاسلامية المصطلح عليها بين الفقهاء

بـ (المكاسب والتجارة) وتدبرت فيها فسترى فهرساً طويلاً لطرق المعاش

الحرمية ، كما إذا لاحظت الواقع فستجد أنها نفس الوسائل الخسيسة التي يستغلها

الناس اليوم في ظل النظام الرأسمالي الجشع ومنها أصبحوا من الذين يشار اليهم

بـ (المليونير) .

والاسلام قد حرم كل هذه الوسائل ويلزم الانسان أن لا يكتسب المال إلا بالوسائل التي يسدى بها خدمة حقيقية نافعة لغيره من أبناء جنسه ، فيحصل بذلك على أجرته بالعدل والانصاف . كما أن الأموال التي اكتسبها الانسان بالطرق المباحة وإن اطلق له حرية التصرف فيها غير أن هذه الحرية محصورة بين حدى الافراط والتفريط . وبيان ذلك انه يلزم الانسان أن لا ينفق ما اكتسبه من الأموال بالطرق المشروعة إلا فى الطرق المشروعة ، ولهذا وضع حدود الانفاق بين البخل والتبذير ليعيش الانسان عيشة راضية ، وأن لا يبذل أمواله فى أبواب المجون والخلاعة فإذا أصبح الانسان ضمن هذه الحدود والقيود بعد مدة من الزمن ذا ثراء واسع فلا بأس عليه فى نظر الاسلام بل إنما ذلك من إنعام الله عليه وإكرامه له . وهذا هو الطريق الذى تكمل به السعادة البشرية لما ثبت لدى علماء النفس من التفاوت بين استعدادات الأفراد الفطرية وهى ظاهرة طبيعية حتى فى الجماد ، وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ، .

والشيوعية التى تريد أن تساوى بين المجد والخامل حتى فى نتائج السعى إكراهاً وقسراً لا يتابعها الاسلام بل خالفها فى ذلك تمام المخالفة .

لأنها تريد أن تحول التفاوت الفطرى إلى المساواة غير الفطرية ، وأقرب نظام للفطرة البشرية هو الذى يتيح الفرص لكل إنسان حتى يبدأ بسيره فى حلبة المعاش فى المحل الذى أعده الله له والحالة التى فطره عليها ، فمن ساعده الحظ - مثلاً - وأصبح يملك الطائرة فله أن يسير على طائرته ومن لم يحصل إلا على حماره فاليركب حماره ، ومن كان برجليه عطل كالعرج وشبهه يسير حسب إمكانه .

ولا يضمن الإسلام لصاحب الطائرة حقه الثابت فى طيارته الى انتهاء

السير ، كما لم يمنع الأعرج من الحصول على السيارة والطيارة في مرحلة من مراحل سيره .

وكذلك لا يحسن من قانون المجتمع بأن يلزم الجميع - صاحب الطائرة وصاحب الحمار والأعرج - بالإبتداء من محل واحد وعلى حالة واحدة حتى الانتهاء من غير انفصال أبداً لا يجوز ذلك في منطق العدل بتأاً . وإنما النظام العادل هو ما يبقى فيه السير ممكناً لكل واحد فلن بدأ سيره بالأعرج أن يحصل على الطائرة في أثناء سيره إذا بذل جهده وكفائته - وساعده الحظ على ذلك - من دون التفاوت لمن بدأ سيره بطائرته وأضاعها خلال سيره بإسرافه وغباوته حتى صار عاجزاً لا يسير إلا سير الأعرج . هذا ما أقره الاسلام لكي يترك باب التنافس مفتوحاً أمام الكدح وأمام استخدام القوى الفكرية والفنية ليتقدم بالناس أشواطاً للامام .

— ٢ —

المنافسة

لأن بواعث النفس لترقية شؤون الحياة تابعة لقانون ندرة السلع المفضلة التي يسعى كل فرد لحيازتها فإذا بطل هذا القانون بتساوى الكل في جميع الأشياء من غير فرق بين ذكي وغبي ، ومجدد وغامل ، ضاع معنى الحياة والتقدم .

والانسان المتحرر يربأ بنفسه عن الرجعية بعد التهذيب ، والجمود بعد التطور ويجب الظهور بالمظهر اللائق كحبه في الحصول على السلع المفضلة . وقد قرر علماء الاقتصاد بأن ذلك ليس من آيات الوهن أو علامات السقم في الفطرة البشرية بل هو دليل على عظمتها وكرامتها .

فإن الطبقة السفلى في الحيوان أقل حاجات من الطبقة العليا . والهمج أقل حاجات من البربر ، والبربر أقل حاجات من الأمم المتقدمة بالنسبة إلى :

آ - مظهر البلاد

ب - نوع المحصولات التي تخرجها تربتها .

ج - رسمها الجغرافي وحال جوها . فإن لكل إقليم صفات خاصة تهيء في نفوس أهله - جماعات وأفراد - استعداداً فطرياً لأموار خاصة .

وقالوا : إن تعدد الحاجات وانتشارها إنما يكون في الغالب من ثلاثة :

آ - التشبه أو المحاكاة

ب - العادة

ج - الإرث

فالتشبه هو الذي يدفع الشعوب المنحطة حين تتصل بالشعوب الراقية إلى أن تستعير من طبقات أحوالها ما تستحصله لمعيشتها ، فإن كان ذلك تولدت منه العادة الذاتية وهذه العادة يؤيدها التوارث فتستأصل في النفوس تأصلاً يهيء لأصحابها إنهم أصبحوا لا يستغنون عن أشياء قد كانوا في غنى عنها ، وقد ضربوا أمثلة لذلك بما نستخدمه اليوم من أثاث ورياش في البيوت و سلع متنوعة لللبسنا كالجورب والأحذية والمناديل ، والاصناف الكثيرة في التغذية والكتب وأدوات الموسيقى . . مما يحصل للانسان تدريجاً .

والعوامل المؤثرة في تكوين العادة - كما قررها علماء الاجتماع هي :

- آ - الاحساس - أى الشعور بالحاجة إلى شيء معين كالجوع والضا .
 ب - الرغبة - وهى التى تلى الاحساس كالرغبة فى الاكل والشرب .
 ج - العمل - وهو الذى يحدث استجابة للرغبة كتناول الطعام والماء .
 د - النتيجة - (الاشباع) وهى الحصول على الشيء المطلوب كالشبع والارتواء .

وقد قال علماء الاقتصاد لكى يقتحم الإنسان مصاعب العمل لا بد له من منافس يدفعه نحو الجد والتفوق ، ولا وسيلة لذلك إلا اطلاقه فى جو من المزاومة الحرة التى أقرها الاسلام بين هدى « لا ضرر ولا ضرار » ، والمزاومة تحتاج الى الاساس الثالث وهو :

- ٣ -

الحرية

ضمن حدود معترف بها - وهذه الحرية المحدودة شرط لأن فقدانها يكبت المنافسة ويثبط النشاط ولا يحقق المنفعة الشخصية التى تستلزم الغاء المصلحة العامة .

لأن اهمال المصلحة الشخصية يترتب عليه فناء الفرد ، وفناء الفرد يترتب عليه فناء المجموع .

فالفرد إذن هو الخلية الاولى فى بناء المجتمع ، وحرية الشخصية هى

الساعد الذى تقوم به المصلحة العامة ، لأن المصلحتين فى القدر الضرورى منهما متلازمان ولا يمكن لنظام حيوى أن يهمل القدر الضرورى منهما . وهذه معادلة فذة تقوم على فلسفة انسانية عميقة ، لأن مصلحة الفرد التى تنافى مصلحة الجماعة لا تحسب فى صالحه . ومصلحة الجماعة التى تسحق كرامة الفرد لا تعد من خير المجموع فى شيء .

ولهذا جعل الاسلام كرامة الفرد مصلحته بمثابة كرامة المجموع ومصلحته ولم يستر وراء ما ينعت به (المصلحة العامة) لهظم حقوق الفرد وكبت حريته واغتيال سعادته ، تلك الخديعة التى تذرع بها هتلر وموسوليني وستالين وبقيّة الدكتاتوريين لحماية جبروتهم باسم المصلحة العامة . وقد عرفت بأنه لا تعارض بين المصلحتين بل هما شيء واحد يتجزأ عند الضرورة فيتقدم الأهم على المهم فربما كانت مناوأة المجتمع للفرد هى الشر الذى نزله ، أو نتمنى له الزوال . كما يقال إن عمل الفرد موقوف على التجاوب بينه وبين المجتمع يقال كذلك إن عمل المجتمع موقوف على التجاوب بينه وبين الافراد .

— ٤ —

إذن فلاضير على المجتمع فى إطلاق حرية الفرد المقيدة بمراعاة المصلحة العامة ، وفى التنافس طريق للتقدم .

وإقرار حق الملكية الفردية يحقق العدالة بين الجهد والجزاء فضلا عن مساهمته للفطرة واتفاقه مع الميول الأصيلة فى النفس البشرية ، تلك

المبول التي يحسب الإسلام لها الف حساب في إقامة نظام المجتمع ، وفي الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الجماعة باغراء الفرد على بذل أقصى طاقة يملكها للتقدم أشواطاً للأمام . والعدالة تقضى بأن يلبي النظام أشواق الفرد ويرضى ميوله - الحدود التي لاتضر الجماعة - جزاء ما بذل هذا الفرد من طاقته وجهده وعرق جبينه ، وكدح فكره وكبد أعصابه .

والعدل أكبر قواعد الاسلام . والعدالة الاجتماعية لا تكون دائماً على حساب الفرد . فهي للفرد كما هي للجماعة متى ما أردنا أن نسلك طريقاً وسطاً ونحقق العدالة في جميع صورها وأشكالها في الحياة الاقتصادية التي التي عاجلها الاسلام خير علاج كما يعرفه كل من درس قواعده الأساسية الثلاثة :

- ١ - طرق حيازة الثروة وحدودها .
- ٢ - كيفية التصرف وحدوده .
- ٣ - كيفية توزيع الحقوق على أهلها .

٥ -

والكتب الفقهية متضمنة للتفصيل شريطة أن تدرس كلها من جميع نواحيها وجوانبها لا من زاوية واحدة بعين الحقد وبدافع الانتقام بل من كل زاوية بعين التدبر والانصاف فمن أعطاها قسطاً من التفكير ودرسها دراسة الناقد البصير علم بأن هناك عنصرين يكونان التشريع الاسلامي : أولهما عنصر العبادات : وهي التي تتمثل في العبادات بأنواعها العقلية

والروحية والبدنية . .

وثانيهما المعاملات فالناس في حياتهم مضطرون الى التعامل ، ولا تقف بنا المعاملات عند حدود البيع والشراء وما اليها ، بل هي شاملة تمتد الى العلاقات بشق ألوانها . والروابط في مختلف أنواعها .

وستجزم بأن الأحكام الشرعية في مختلف أبوابها (من عقائد وعبادات ومعاملات وعقوبات) ما شرعت إلا لتحقيق مصالح الانسانية وإقرار العدل بين أفرادها وإقامة النظام وتأسيس قواعد السلام في العالم .

أما تحقيق مصالح الانسانية فان مصلحة أى فرد أو مجتمع يتكون من عناصر ثلاثة :

- ١ - الأمور الضرورية التي لا تقوم حياة الفرد أو المجتمع إلا بها .
- ٢ - الحاجات التي لا تيسر الحياة وتخلو من العسر والحرج إلا بها .
- ٣ - الأمور السكالية التي لا تكمل الحياة وتم إلا بها .

وقد تكفل الاسلام كل واحد من هذه العناصر الثلاث بنوعين من

الأحكام :

أ - الأحكام التي توجبه وتحققه .

ب - الأحكام التي تصونه وتحفظه .

ولهذا تكفل مصالح الإنسانية كلها على السواء ، لأن الناس في عرف

الاسلام كلهم من رجل واحد ونظرته هذه تضم الحياة - من مبدئها إلى نهايتها - لا تعترف بفرق اللون والوضع الاجتماعى والطبقي ، ولا يفاضل الناس إلا بالتقوى - أى بعمل الخير وترك الشر مطلقاً - فهى الميزان الرئيسى الذى يجب أن يوزن به الناس في نظر القرآن وأهداف الاسلام الثلاثة :

١ - تحرير العقل من رق الإستعباد حيث دعا الى الدليل والتفكير الحر .

٢ - إصلاح الفرد نفسياً وخلقياً حيث شرع نظاماً يوجه الفرد إلى مراقبة خالقه ومحاسبة نفسه .

٣ - إصلاح الحياة الاجتماعية بصورة يسود فيها الأمن والعدل بين الناس وصيانة الحريات الخاصة بالأفراد والحقوق العامة بالجماعة .

الدين حياة الشعوب

ما وجد الانسان نفسه في هذا الوجود كائناً حياً ، وهيكلاً محسوساً وشاعراً مدركاً ، إلا ووجد الدين سائداً عليه منفرداً في ضميره ، قائماً بوجوده حياً بحياته ، مسوطاً بلحمه ودمه . عناية عظمى ونعمة كبرى وحكمة باهرة لا يحيط بها الوصف ولا يأتى عليها البيان .

لم تزل للأديان السيادة في هذا الكون حتى في أعظم عصوره وأوحش ظلماته ، حقاً كانت أم باطلة ، صحيحة وقعت أم فاسدة ، وكيف كان أو يكون فإننا نجد في دلالة العقل وبرهنة الحقيقة . أن العناية لا تزال مصروفة الى صالح هذا الخلق ، الضعيف القوى ، العاجز القادر ، الجهول العالم ، الملك الكريم ، الوحش البهيم .

ما فتأت تلك العناية التي أبرزته من خزائنه الخفاء وكنتم العدم ، تعمل في تديره وتسعى في صالحه ، فترسل اليه من ملكوتها وخاصة رجالاتها والمتخرجة على روح تعاليمها ، سفرة بررة بأيديها صحف مطهرة ، من كل طبيب دوار بطبه ، خبير بحزبه ، مسيطر على قومه نطاسى بدائهم وأدوائهم ، واقف على كامن علمهم وخفيات دخائلهم وغور ممالكهم ، مكنين من سبر أعماق جروحهم وطيات جوارحهم ، قد أحضر مراحمهم وأحمى مواسمهم ، عرف

المرض والمزاج فهياً العدة والعلاج ، وجعل نفسه وفقاً على تلك الغاية ورهنأ لذلك الغرض .

كل ناظر فى جرهریات الأديان نظرة مجردة ، مفتكر فى أصولها بفكرة سليمة ، يجدها على اختلافها وتشعباتها ترمى الى غاية واحدة ومقصد فذ ، يجدها وإن تباعدت متقاربة ، ويعلم أنها وإن اختلفت متصالحة على تنازعها متلائمة على تنافرها .

لا أريد أن أعيد عليك ما أفصحت عنه الصحف ، ونشرته لك الكتب ، وأنأت به الباحثون والمنقبون والجهابذة المصلحون ، من أن غاية الشرايع والقصد الجوهرى من الأديان ، ما هو إلا بث الفضيلة وكسح الرذيلة والتحفظ على حياة هذه الروح الإلهية المودعة هى فيك كما هى مودعة فى أخيك .

أزيدك بياناً أن هذه النفحة الإلهية التى أنت بها حى ، بل أنت بها إنسان ليست هى وحدها وديعة الله عندك وأمانته لديك ، بل هى سواء وروح أخيك التى هى شعبة من دوحك وشظية من لوحك وسلالة من ينبوعك وفصيلة من قطيعك . فهما جوهرتان فى يدك وأنت بهما مطالب وعنهما معاً مسئول .

ليس الغرض من الأديان والشرايع إلا سعادة هذه الأرواح وصونها من أن تهلك ظلماً أو أن توسع هضماً أو تبقى سادرة هاملة تعيسة جاهلة محرومة من كرامة العلم وشرف المعرفة ، بل لتعيش سعيدة وتحيا حياة كريمة وتنقل الى عيش أهنى ومقام أسنى كما لا تزال تنتقل بها العناية من عالم الى خير منه ومن مكان الى أفسح منه ، من العدم الى الوجود ، من الصلب الى الرحم ، من الرحم الى هذا الفضاء الفسيح والكون الواسع وعساها تنتقل

الى ما هو أوسع منه وأهني وأسمى وأسمى .

ما الأديان والشرائع إلا وسائل وذرايع لتهديب البشر من الشر وطبعهم على الخير ، وأن يعيش الانسان مع أخيه الانسان بالسلم والمواذعة والحسن والمجاملة ، وإن تنوعت جلدتهم واختلفت منازعهم ، فإن قضت لهم البواعث والدواعى دعوة أحدهم غيره إلى ما هو عليه مما يعتقده صواباً ويراه لنفسه ولغيره صلاحاً ، فليكن دعاؤه عن خالص نصيحة وشفقة صحيحة ودافع حنان ورحمة ، قولاً ليناً وبشراً بيناً ومجادلة (كما أمر الله) بالتي هي أحسن . وبالجمله أعود ثانياً فأقول ما قلته أولاً :

الدين بعد معرفة صانعك وما أراد بك ومنك . هو أن ترى كل روح هي روحك وليكن في غير جسدك فاعمل لروحك ما تحب أو دَع .
ولو أردت أن أجرى في هذه الحلبة لآتيت من كل دين وشرية بشاهد أو شواهد على أن هذا هو جوهرها المجرد وحققتها الضائعة وضالتها المنشودة وغايتها المقصودة ، والذي لا توعد إلا اليه ولا تدل إلا عليه ، لوفيت واستوفيت وانكففت وما استكفيت ، وليكن لا أريد أن أطيل عليك بما هو جلى لديك إن لم تكن محيطاً بكله فما أحطت به منه مقنع لك ودليل على ماسواه . وإنما أريد أن أقف معك على ضفاف هذا المنهل الرائق والمورد العذب الفائق .

من أن الدين هو الراحة الكبرى والنعمة العظمى وأعظم لوازم الإنسانية وأهم ما يجب للطباع البشرية .

إن الدين سياج العمران وحصن الحياة ومعقل الأمم وإن الحياة لا تطيب لأحد إلا به ، ولو قبض السموات يمينه والأرض بشماله ، لما أغناه ذلك عن الدين شيئاً وإن قبض على الدين فقد قبض على راحة الأبد

وسعادة النشأتين ، ولو كان في أنياب الفقر وبين لهوات البلاء .

الدين هو النظام الوحيد للمجتمع الانساني وهو السكافل لسعادة البشر .

ولو تمسك كل فرد بالدين لارتفعت المشاجرات واعتدل الناس . فالدين يوحّد صفوف الملأ ، ويقوم المعوج .

الدين يأمر بالعدل والإحسان . « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر » .

الدين يأمر برد الأمانة الى أربابها « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » .

الدين يأمر بالحكام أن يحكموا بالعدل ، « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

الدين يأمر بالإتحاد . « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » .

الدين ينهى عن التفرقة . « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » .

الدين يأمر بالتعاون « تعاونوا على البر والتقوى » .

وهكذا يحسم الدين الجنايات ويكافح أقسام الاختلافات للأنظمة .

فلو قطعت يد السارق « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . وقتل القاتل قصاصاً . « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » . وعُلب المفسد ، « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا » . الى أمثال تلك الأحكام من المئات لانبثق العدل وظهرت الإلفة والمحبة والتعاون ، وكان للناس العيش الهنىء والسعادة الباهرة فى هذه النشأة مضافا الى الفوز والنجح والزلفى فى الدار الآخرة .

أضف الى ذلك أن للقوة والقانون تأثيرين عظيمين فى صيانة النظام ، ولكن فى العلى أما فى السر فلا يسان النظام ولا يحترم القانون إلا برادع

قلبي ، ولا يمثل هذا شيء كالدين .

بفبك التراب أيها القائل : « الدين أفيون الشعوب ، (١) تلك قولة الرجل اليهودي - كارل ماركس - ودعاة الشيوعية في الشرق الاسلامي يرددونها وراءه يريدون تطبيقها كذلك على الاسلام . وهل ينخدع عاقل بمفترياته وأغاليطه ، فيتوهم أن الاسلام - وهو في قائمة الأديان - وعى مزور كما يدعيه بكل صلافة .

إن الاسلام أسمى من أن تناله عبقرية ماركس ومقلديه ، وإن تلفيقاتهم لهى أوهن من أن تمس الأديان الغابرة بسوء ، فضلا عن الاسلام (نظام الحياة الأبدى) .

فهل كان دين ابراهيم عليه السلام أفيونا يوم نهض بجمعه الزهيد يزلزل عرش طاغية زمانه نمروذ ؟ وهل كان دين موسى عليه السلام أفيونا يوم هب بعبيد بنى اسرائيل ليحررهم ، ويقوض بهم سلطان جبار عصره فرعون ؟

وهل كان دين عيسى أفيونا يوم نهض بمستوى قومه عن مهاوى الشره والحرص والتكالب والتناحر على الحطام ، الى قمة التعاون والمحبة والسلام ؟

ثم هل كان دين القرآن وشرع محمد ﷺ أفيونا يوم استل من الجزيرة رجالا لجعلهم أبطالا بنى بهم للانسانية مجدها ، وأقام على أنقاض الجهل والوحشية ثقافتها وحضارتها ، وطار بهم حتى جعلهم يطؤون أشمخ قلاع الظلم والاستعباد لأقوى أمبراطورية في العالم . ذلك كله في زمن لا يتجاوز ربع القرن ،

نحن لا نطلب من أحد أن يجزم بما نقول قبل أن يتبين الحقيقة ، وإنما

(١) عن كتاب كارل ماركس تأليف هنرى لوفافر ، ترجمة محمد عيناقي

نشر دار صادر طبعة بيروت ١٩٥٩ ص ١٦ و ١٧ .

نريد منه أن لا يسرع الى الإنكار واتهام الناس في عقيدتهم لمجرد عجزه عن ادراك الواقع ، وأن يقف موقفا حياديا لا يثبت ولا ينفي . وأن يحكم على ما يسمع بأنه خبر يحتمل الصدق والمكذب حتى يأتيه اليقين .

إن العالم العاقل الذى يعلم أن ما خفى عنه أكثر مما اطلع عليه ، وأن ما يعرف ليس بشيء إذا قورن بعلم غيره ، وأن ما أنكره أو قصر عقله عن إدراكه ومعرفته هو أقوى وأوضح ثبوتاً من وجوده عند من هو أكبر منه عقلاً وأعظم علماً وأوسع اطلاعاً وأكثر تجرداً وبعداً عن التقليد والمحاكاة . فعلى الفاهم الخبير أن يفتش وينقب ويرجع الى الدين فى منابعه الأولى ويدرس كتيبه المقدسة لتتجلى له الحقائق ويتضح له الصواب .

إن الدين هو التحفة السماوية لأهل الأرض الذين يحبون أن يعيشوا عليها ، ويريدون أن يعيشوا عيشة فيها العزة والمكرامة ، عيشة فيها الرضا والسعادة ، عيشة لم يساورها قلق ولم يطف بها طائف من البؤس والشقاء . فالأمة التى تفقد المكرامة لا يكون لها وجود محترم ولا كيان مرموق ولا صولة ترهب .

الأمة التى يدب فيها القلق والريب تكثر فيها الانقلابات وتندلع فيها الثورات وتفجر فيها البراكين .

الأمة التى تعاني البؤس والشقاء وتتغذى بالجوع والفقر ، فهى للموت أقرب منها للحياة وللعدم أقرب منها للوجود .

جاء الدين لينقذ الانسان الذى يريد أن يحيى حياة فيها خصائص ، ويريد أن يخلد بكل ما للخلود من معنى رفيع ،

ومن الغريب أن يقال إن الدين يسير معاكساً للحياة بل يسير ويأخذ بيد الانسان فى مجاهل الحياة ومتاهاتها ، ليلغى السعادة التى يظلم الى رهبها .

وغريبة الغرائب ما يدور على ألسنة بعض النشء من الشبهة اليوم : إن الدين لم يعلمنا شيئاً من الكيمياء والفيزياء ، ولم يقدم للمجتمع اكتشافات كالتلفزيون واللاسلكى وغير ذلك . وإن المسكتشفين والمخترعين ، (كنيوتن) و (هرتر) و (أديسون) و (دالامبر) ، قدموا الى العالم اكتشافات هامة ومخترعات مفيدة ، ووسعوا أفق العلم ، وفتحوا أذهان الناس ، وسخروا الطبيعة ، فأفادوا بعلومهم وتنقيهم وفخوصهم ، فأى اكتشاف قدمه أحد الأنبياء ، وأى ما كنهه إختراعها أحد الأوصياء فيصغر في أنظارهم الأنبياء (سلام الله عليهم أجمعين) ، فيصغر الدين فيرونه فارغاً خالياً من كل مادة مفيدة ، فيعدونه زخرفاً ، أو بلاءاً مانعاً عن التقدم .

يعظمون المسكتشفين أيما تعظيم ، فاذا ذكر أحد الأنبياء سخروا وتبسموا تبسم ازدراء وتوهين . كل ذلك لأنهم ينتظرون من الأنبياء معادلات كيميائية وديناميكية فيزيائية ، أو معادلات تفاضلية ، أو دستور الكسوف في الفلك العالى ، أو معادلات الحركة في الميكانيك الرياضى . . .

ما قيمة المخترعات تجاه ما أحدثه الأنبياء من خوارق العادة وقواهر الطبيعة . فان المخترعات التى جاء بها المخترعون تقع بمطاوعة جواهر الطبيعة والمماشاة معها فى كل حين ، ولهذا تحتاج الى استخدام المواد الطبيعية والاستعانة بالسنن الكونية بعد الامتحان والتجربة والاختبار الطويل ، ولاجل ذلك تجيء فى مبادئها ضعيفة جداً ، ثم تتدرج مترقية بأسباب طول التجارب والاختبار الى أن تصل الى درجة الكمال . بخلاف ما جاء به الأنبياء من المعجز المدهش المحير للعقول .

« ونضرب لك مثلاً بضياء الشجرة لموسى عليه السلام وضياء الكهرباء : فان فى خلق الله النور من جانب الطور - الذى هو جبل حجرى مظلم بطبعه ، ومن

شأنه الكشاف والظلمة - حتى أصبح أضواء من الكهرباء بدون تفكير ولا إهمال ولا إختبار وتجربة ، بل مع الإشارة (بكن) والإرادة السريعة . فأتت تلك الأحجار ، وتلك الشجرة بنتيجة أعظمها أنتجه الكهرباء الصناعى الذى تعاونت الأفكار والعقول والأيدى الصانعة والأكف العاملة عليه ، وتعاضدت التجارب والإختبارات عليه . وتلك النتيجة الكاملة فى سرعة لمح الطرف قد تخيلها الكليم موسى عليه السلام ناراً لشدة توقدها ولمعانها وتلألأ ضياءها وسناءها ، حتى أوهمته النار المعتادة ذات الإحراق المعدة للإصطلاء والإقتباس فلما دنا منها وقاربها ظهر له أنها أنوار ربانية وأشعة إلهية أفاضها على تلك الأرجاء واخترعها من تلك الأحجار المظلمة ، وانها ليست بجذوة يصطلى فيها ، بل هى لمعة يهتدى بها ، فهى أنوار للإرشاد لا نيران للوقود ، نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ، ليست بذات وهج حاد ولا شواظ حار . وآية ذلك وبرهانه نضار الشجرة المتوقدة فيها النار .

وبرهان ثانى وآية أخرى : إلقاء وشعاع من أشعة تلك الأضواء ولمعة من لمعات تلك الأنوار القيت على يده اللحمانية فلم يجد لها مس النار الطبيعية ، ولا احتراق لهبها الساطع ، فأدخل يدك فى جيبيك تخرج بيضاء من غير سوء ، وحيث لم تضر تلك الأشعة والأنوار ، ولم تفعل ما تفعله الكهرباء الخائفة للنفوس ، المذهبة للأرواح التى تزهقها بأذى مماسة ، ثبت أنها إفاضة ملكوتية وقدرة إلهية قهرت طبيعة الجرم المظلم فأضاء وأنار وأشرق على الأمكنة والبقاع مسافة بعيدة المدى بلا سلك ولا عمود ولا محرك ولا مولد لأنها صنعة ، كن فيكون ، .

والأشعة الكهربائية والأنوار الصناعية لا يشك عاقل أنها مأخوذة من أحجار صقيلة شفافه وجواهر مشعة ذات قوة كهربائية ، وبالتلطيف والإستخدام

الشاق والكلفة العظيمة ، وبعد التفكير الطويل وإعمال العقل وإجهاد النفس والتجربة والاختبار ، وتحملها الغناء في كيفية توليد القوة الكهربية و مدى تأثير تيارها وإيصالها بواسطة أسلاك وأدوات الإشعاع (النبلات) وحياتها متوقفة توقفاً ذاتياً على الموجب والسالب ، أو الجاذب والدافع ، وما يسمونه الحار والبارد ، فلو اختل هذا الشرط فسد أصل العمل ، ولو اختلف ترتيبه أيضاً يفسد وسائر الشروط ، فان اتصال الاسلاك أيضاً شرط فلولا متصل فلا قوة ، كما ان اللنبلة عدما يفقد معها الضياء . هذا شيء يعرفه اليوم سائر الناس .

ونور طور سيناء الخارج من شجرة خضراء لم تولده ما كينة ولا آلة ، وسرى في أرجاء تلك البقعة بلا سلك ولا أنبوب ولا لنبلة ولا سالب فيه ولا موجب ، ولم يحرق يد موسى كما يحرق الكهرباء لامسها ، ولم يموت سلك الكهرباء من مسه . وهكذا جاءت معجزات نبينا محمد ﷺ كما أظهر النور على سوط الطفيل الدوسي وكفه ، وعلى جبين آخر من أصحابه فلقب بذي النور ، وأمثال ذلك . وكل هذه المعاجز لم تستخدم الطبيعة ولم تستعن بالنواميس بل جاءت قاهرة لها .

وإذا قست الأعجوبة الاخرى : إلقاء الكلام على الشجرة في خطاب موسى «إني أنا الله فأخلع نعليك» ، وما تلك يمينك ، هذا كلام يخرج من شجرة خرساء من طبيعتها عدم النطق ولو بألف علاج لا تنطق ، ولو تعاونت البشرية من أدناها الى أقصاها ومن غابرها الى حاضرها أن يجعلوا من شجرة نطقاً مفهوماً وكلاماً متميزاً بجوهره عن سائر الكلام ما استطاعوا ولا قدروا لانهم عاجزون عن قهر الطبيعة ، وأقصى ما تصل اليه قدرتهم التمشي مع الطبيعة في التلطيف والمطاوعة لها في التتبع .

وقد اعترف الفلاسفة أن للكلام شروطاً لا يمكن أن تكون بدونها أجل إن الفلاسفة درسوا طبائع الأشياء فوجدوا فيها خواصاً ، وعرفوا بالعلم جواهرأ أصيلة استنتجوا منها أنها إذا استخدمت وانظم بعضها الى بعض بتأليف خاص حدثت منها أشياء تبهر العقول ، ويستفاد منها إيصال الكلام البعيد ، فاستخدموها بعد تجاوب واختبار زمنأ طويلاً لاقوا بسببه كل عناء وتحملوا في سبيله كل صعوبة ، ولم يتمكنوا من إحداث الكلام وإنشاء الاصوات إلا مع الإستعانة بالآليات الطبيعية . وتكليم الشجرة لموسى عليه السلام وإيجاد الكلام فيها لم يكن بآلة ولا وسيلة ، كما يحصل في التلفون والراديو ، فانها تؤديه بلفظ نطق الناطق . فالتلفون تجذبه الآلة وتؤديه الى آلة أخرى بواسطة السلك . والراديو تجذبه الموجات الاثرية بواسطة الآلاتين في محطة الاذاعة ومركز الإبلاغ ، والسلك مفتقر الى السالب والموجب . وما في الفوتوغراف من كلام محفوظ في الاسطوانة . فهو اسطة قوة جوهرية . فالقوة الجوهرية والسلكية والاثيرية والآليات ، هذه كلها صنائع مستخدمة . وقد كانت موجات الهواء تقذف بالاصوات الى أمد بعيد ، وهو المسمى بالصدى . وليس في تكليم موسى موجة أثرية ، ولا سلك ، ولا ابرة مغناطيسية ولا اسطوانة ، ولا كل شيء صناعي فهي قاهرة للطبيعة لا سائرة معها ، (١) .

وقد اخترع سليمان عليه السلام قبة من زجاج يدخل فيها المتخاصمان ، فالمحق ترى صورته بيضاء لمساءة والمبطل ترى صورته سوداء مظلمة . وجاء آدم بالمرآة التي يرى فيها من هو بأقصى العالم . فان آدم لما تكاثر ولده وانتشروا على الارض وبعثوا عنه ، فكان يشاق الى رؤية أحدهم فلا يمكنه الوصول اليه فشكى ذلك الى الله فنزل عليه جبرئيل بمرآة ، فكان بعد ذلك إذا اشتاق الى

رؤية أحدهم يأتى الى المرات فينظر فيها فيراه على حالته التى هو فيها ولو كان فى أقصى العالم وجاء أحدهم بالأجانة التى كانت عند الإسكندر يحملها الجيش معه فى الحروب فكان الجيش يأكل منها ولا ينقص ما فيها ، على كثرة جيش الإسكندر الذى كان يغطى عين الشمس . وجاء أحدهم بقبة من البلور فإذا شك رجل بزوجه سوء فإذا كانت زانية يأتى إلى تلك القبة فيرى فيها صورة زوجته مع الزانى مرتسمه هناك إلى كثير من أمثال ذلك ، (١) ويكنى فى التدليل على ذلك بساط سليمان وعروج النبي محمد ﷺ الى السماء . ومن جهة ثانية ان هؤلاء المعترضين على الانبياء ﷺ فاتهم « أن الإنسان مركب من نفس وبدن ، فكما أن البدن أمراضاً وحاجيات كذلك للنفس أمراض وحاجيات . وإن حاجيات البدن ترجع الى قوانين ثابتة مستقرة يصل اليها الإنسان بالاختبار والتجربة والمشاهدة عاجلاً وآجلاً - فإن الخاصية المودعة من قبل الله تعالى فى الأجسام ثابتة لا تتغير بل يظفر بها الإنسان عن طريق الفحص والتتبع ، والتجربة والصدفة .

فالمخترع كما ذكرنا - لا يأتى بشئ جديد بل يفنش عن خواص وقوانين أودعها الله فى هذا الكون بتجارب ومحاكات ، وعقل منحه الله تعالى إياه ، ولولا العقل والمحاكات والاستنتاج والاستقراء لما قوى على ذلك .

وبالعقل يمتاز الإنسان على الحيوان ، وترد نظرية داروين التكاملية وتفند سفسطة الحلقة المفقودة .

همل يستطيع مخترع أن يأتى بخاصية غير ما أودعه الله فى الأجسام . كلا فالاختراعات أمور مادية ثابتة لا تتغير فيها يصل اليها الإنسان باختباراته ولا حاجة إلى نبي يملى على الناس الدساتير الفيزيائية والكيميائية . والدليل على

ذلك وصول الانسان بنفسه الى كثير منها بنتيجة قوى أودعها الله تعالى فيه . ولا يعلم هل تقدم الانسان بنتيجة هذه الاكتشافات روحياً وأخلاقياً أم تقهقر ؟ وهل إستفادات الانسانية وقطعت بذلك أشواطاً في السكال النفسى والسمو الاخلاقى أم لا ؟ .

فالأنبياء (سلام الله عليهم أجمعين) بعثوا لاصلاح النفس وتهذيب الروح لأن الانسان إنسان بنفسه ، انسان بروحه ، وإن أمراض الروح أعقد من أمراض البدن ، وإن معالجتها أصعب من معالجة أمراض البدن . وإن وصفات الأطباء تعالج الأبدان لو صادفت نفس المرض ونفس الشروط ، وكان التشخيص صحيحاً . إلا أن الوصفات الروحية تؤثر في كل نفس حسب قابلية تلك النفس ، فهى مشتبكة مرتبكة .

إنثوا بثلاثة أشخاص مصابين بالمalaria ، فإنهم يعالجون بصفة واحدة عاجلاً أو آجلاً ولكن لو أعطى لنفس هؤلاء الثلاثة دساتير روحية وطبقوها لايصلون إلى نفس النتيجة ، وكل يصل الى غير ما وصل اليه الآخر لوعورة أمر النفس وصعوبته ، وعدم دخول النفس تحت قوانين ثابتة مطردة سهلة التناول .

الأنبياء (عليهم السلام) بعثوا ليعالجوا ما لا يصل الانسان بنفسه الى طريق معالجته ، بعثوا ليعالجوا أمراض النفس .

بعثوا ليقرروا دساتير روحية بها يتكامل الانسان ويخرج من دور الطفولة والبهيمية الوحشية ، فيكون انساناً كاملاً بل أعلى من الإنسان .

بعثوا ليحرروا النفس الانسانية مما تلوثت به من دنس ورجس وخبث ولؤم .

بعثوا ليقرروا الآداب التى لو عمل بها الانسان كان جديراً بأن يخلد فى (جنة عرضها السموات والارض) .

بعثوا ليعلمونا الحرام والحلال وذلك ان النفس الإنسانية تتردى وتتدنس بالحرام ، وتزكوا وتطهر بالحلال .

بعثوا ليعرفونا آداب المعاشرة والاجتماع . بعثوا ليدينوا للانسان ماله وما عليه ليحاسب نفسه ويقف عند حده .

فالأنبياء يخاطبون النفس ، لأن هدفهم تكامل النفس . وما جاء في تعاليمهم (صلوات الله عليهم) مما يتعلق بالبدن من المأكل والمشرب إنما هو من باب اللطف ، أو لأن لذلك أثراً حسناً في تكامل النفس .

وقد بلغنى أن شاباً يفاضل بين سياسى فتح الأمصار وبين نبي هدى الناس سواء السبيل ، فى حين أن ذلك السياسى لم يعمل إلا فى تعمير المعدة والأعضاء . والنبي يعمل فى تعمير النفوس والأرواح ، وما قيمة عمران تفسد فيه الروح .

الأنبياء بعثوا ليعلموا على الناس المثل العليا التى بها كمال الروح والسعادة الأبدية ، ولكى يكونوا قدوة صالحة .

ان بعض الأنبياء علموا الناس من باب اللطف من الصنائع والعلوم ما به يدفع الشر ويجلب الخير . فان داود عليه السلام علم الناس صنعة الدروع لتقيهم بأس العدو وان ادريس علم الناس فن العمران والابداع فى هندسة البناء . وان النبي محمد (ص) سئل عن مسائل عدة فى فنون مختلفة لا علاقة لها بالدين فأجاب عنها بوحى من الله دونما تفكير . وإن علياً عليه السلام سئل عن مسائل رياضية صعبة ومسائل الفيزياء والفلك والحيوان والنبات عجز عنها الناس فخلها بصورة مرتجلة . وان الامام الصادق عليه السلام أملى على تلميذه جابر بن حيان الكوفى خمسمائة رسالة فى ألف ورقة عن الخواص الكيماوية والطبيعية .

وكان الكيماويون من قبله - كخالدين يزيد بن معاوية المتوفى سنة ٨٥ -

يروون عن على عليه السلام موازين الصناعة .

فالنبي على ما نعتقد هو أعلم أهل زمانه ، حتى في علوم لا تمت الى الدين
بصلة ، تميزاً له عن سائر الناس وتفضيلاً له عليهم .
فمن أراد الحياة الأبدية ، حياة رفيعة متصلة بالسكال الأبدى ، حياة
ليس فيها خوف ولا حزن ، حياة فوق حدود التصور والخيال ، فليعتمد الى
تطبيق تعاليم الدين ليرى كيف يتجلى يوماً بعد يوم ، وكيف تترفع نفسه
عن حضيض المادة سائراً الى أوج الملكوت ، ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ، (١) .

حضارة عادلة عفيفة

وحضارة جائرة مستهترة

تريدون أن نحجر أفكارنا ومشاعرنا ، فنقف عند أوضاع لم تعد اليوم مقبولة ولا منطقية مع الحياة الجديدة ، وتقاليد وضعت لأجيال غير هذه الأجيال ، واستنفدت أغراضها ، وأصبحت اليوم رجعية تعوق التقدم وقيداً يعوق الإنطلاق ؟

أما تزالون تصرون على تحريم الربا ، وهو ضرورة إقتصادية لا غنى عنها في العالم الحديث ؟ وتصرون على جمع الزكاة وتوزيعها في محل جبايتها ، وهي بدائية لا تتفق مع نظام الدول الحديثة ؟ فضلاً عن أنها تشعر الفقراء من أهل القرية أو المدينة أن فلاناً من الأثرياء ، هو الذي يحسن إليهم ، فيظلون أذلاء له خاضعين لسلطانه ؟

وتصرون على تحريم الخمر والميسر . والإختلاط بين الجنسين ، والرقص المشترك ، واتخاذ الخليلات والخلان ، وذلك كله ضرورة اجتماعية في العصر الحديث لا يمكن الإستغناء عنها ولا وقفها ، لأنها - تطور - لا بد أن يأخذ طريقه ؟

أف لكم . أية رجعية تنادون بها أيها المسلمون !

* * *

وهذا الذى يقولونه صحيح من جانب ، وخطأ ومغالطة من جانب آخر .
صحيح أن الاسلام يحرم الربا ، ولكن ليس صحيحاً أن الربا ضرورة
اقتصادية ، وفي العالم اليوم نظريتان اقتصاديتان لا تقومان على الربا هما :
النظرية الاسلامية ، والنظرية الشيوعية ، على اختلاف ما يديهما فى الأصل
والإتجاه .

كل المسألة أن الشيوعية قد وجدت القوة التى تنفذ بها نظامها
واقتصادياتها ، والاسلام لم يجمع قوته بعد ، ولكنه فى طريقه الى القوة .
وهو صائر اليها بحكم طبائع الأشياء ، وبحكم جميع الدلالات الكامنة فى
الصراع القسائم اليوم فى مختلف بلاد العالم ، وهى دلالات توحى كلها ببعث
اسلامى جديد .

وحين يحكم الاسلام فسوف يقيم اقتصادياته على غير الربا ، فلا تعجزه
ضرورة اقتصادية كما أقامت الشيوعية نظامها على غير الربا ، فلم تعجزها هذه
الضرورة الوهمية .

ليس الربا إذن ضرورة لامناص منها للعالم الحديث ، وإنما هو ضرورة
فقط فى العالم الرأسمالى ، لأن الرأسمالية لا يمكن أن تقوم بدونه . ومع
ذلك فكبار الاقتصاديين فى الغرب الرأسمالى من أمثال الدكتور - شاخ -
ينددون بنظام الربا ، ويقولون : إن نتيجته الحتمية على الأجيال هى تركيز
الثروة فى أيدي فئة قليلة من الناس ، وحرمان المجموع منها - رويداً رويداً ،
ووقوع الملايين - تبعاً لذلك - فى العبودية لهذه الفئة الصغيرة المالكة للثروة .

ونحن نرى مصداق ذلك في الرأسمالية الحالية بغير حاجة الى تعمق في دراسة الاقتصاد .

وقد كان من معجزات النظام الاسلامي أنه حرم الربا - والإحتكار - وهما دعائم الرأسمالية ، قبل ظهور الرأسمالية بما يقرب من ألف عام ، لأن الله الذي وضع هذا الدين يرى الأجيال كلها في وقت واحد - ويعلم - وهو العليم الخبير - ما يؤدي اليه الربا من كوارث في عالم الاقتصاد ، فضلاً عما يثيره بين طوائف الأمة من الإحن والاحقاد . إذ هو القوة الهدامة في المجتمع الانساني ، ومن أهم الأسباب التي تسبب الفساد والخلل في الحياة المعنوية والمادية . ومن ثم لا يكاد كل من أوتي نصيباً من العقل يتردد في الإعتراف بوجوب تحرّيمه ، وأنه ليس بشيء معقول ، ولا يقتضيه العدل ، ولا يحتاج اليه الانسان في اقتصادياته . إلا أن حرمة لا تقوم على هذه الأسباب السلبية فحسب ، بل السبب الحقيقي فيها أن الربا شيء ضار قطعاً ، وأن مضرته بالانسانية شديدة جديدة جداً من وجوه إيجابية عديدة ، نستعرض جملة منها حتى لا يبقى عند كل ذى عقل مجال للريب في حرمة هذا الشيء الخبيث .

(مضار الربا من الناحية الأخلاقية والروحية)

علينا أن نتناول هذا البحث أولاً من الناحية الاخلاقية والروحية ، فان الاخلاق والروح هما جوهر الانسانية وملاك أمرها فكل شيء إذا كان يضرنا في صميم هذا الجوهر ، جدير بالرفض ولا يصلح لائن نأخذ به أبداً ولو كانت

فيه منافع كثيرة من أى ناحية أخرى . فاذا نظرنا فى الربا وجزأناه تجزئة نفسية تبين لنا لأول وهلة أن الربا لا يبدأ فيه العمل الذهنى كله - من رغبة الانسان فى جمع المال الى مختلف مراحل حياته الاقتصادية - إلا منطبعاً بتأثير الأثرة والبخل وضيق الصدر ، وتحجر القلب والعبودية للمال والتكالب على المادة وما إليها من الصفات الرذيلة الأخرى ، ثم لا ينفك يجرى هذا العمل تحت تأثير مثل هذه الصفات ويوصلها فى الانسان على قدر ما يتقدم ويقطع من مراحل النجاح فى تجارته الربوية . ولكن - بالعكس من ذلك - إذا نظرت فى الشؤون المالية القائمة على الزكاة والصدقات ، وجدت العمل الذهنى كله - منذ أن ينوى الانسان أداء الزكاة والصدقة الى أن يؤديهما فعلاً لا يحصل إلا منطبعاً بصفات الكرم والسخاء والإيثار والمواساة والمناسحة وسعة القلب ورحابة الصدر وعلو الهمة وما إليها من الصفات الشريفة الأخرى . ثم لا تزال تنشأ وتتأصل هذه الصفات فى الانسان ما سلك هذا الطريق فى حياته وهل فى الدنيا رجل لا يشهد له قلبه أن الأولى من هاتين المجموعتين شريفة مجموعة للصفات الخلقية ، وأن الأخرى خيرها .

(مضار الربا من الناحية المدنية والاجتماعية)

وعلىنا أن ننظر الآن فى هذه المسألة من الناحية المدنية والاجتماعية . لا يكاد يختلف إثنان فى أن المجتمع الذى يتعامل أفراده فيما بينهم بالأثرة ، ولا يساعد فيه أحد غيره ، إلا أن يرجو منه فائدة - راجعة -

على نفسه، ويكون فيه عز أحد ما وضيقه وفقره فرصة يغتنيها غيره للتمول والإستثمار، وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة الطبقات المعدمة، لا يمكن أن يقوم ويظل قائماً مثل هذا المجتمع على قواعد محكمة أبداً، ولا بد أن تبقى أجزاؤه مائلة الى التفكك والتشتت في كل حين من الأحيان.

ثم إذا عاونت على هذه الوضعية الأسباب الأخرى أيضاً، لا تلبث هذه الأجزاء تتحارب وتشابك فيما بينها. ولكن بالعكس من ذلك، إن المجتمع الذي يقوم بناؤه على التعاون والتناصح والتكافل، ويتعامل أعضاؤه فيما بينهم بالكرم والسخاء، ولا يكاد يحس فيه أحد، أن أحداً من إخوانه في حاجة الى مساعدته، إلا سارع الى الأخذ بيده، وعامل فيه الأغنياء إخوانهم الفقراء بالإعانة متطوعين، أو بالتعاون العادل على الأقل، لا بد أن تنشأ وتنمو سعداً عواطف التحاب والتناصح والتناصر في قلوب أفراد مثل هذا المجتمع، وتبقى أجزاؤه متكافلة متساندة فيما بينها، ولا تتطرق اليه عوامل التنازع والتصادم الداخلي أبداً، وأن يكون أسرع كذلك الى الرقي والكمال والإزدهار من المجتمع الأول.

وقس على ذلك ما متصل به مختلف أمم الأرض وشعوبها من العلاقات الدولية فيما بينها، فانه من المستحيل إذا عاملت أمة أمة مجاورة لها بالعطف والكرم وسعة القلب والمواساة كلما نزلت بها نازلة من الدهر، أن تلقى منها الجواب على برها بها بشيء غير الشكر والحب والإخلاص.

ولكن إذا عاملت هذه الأمة جاراتها بالاثرة والقسوة وضيق القلب، واستغلت مصائبها وشدائدتها، فتدتمل بذلك منفعة مادية كبيرة بصورة المال ولكن لا يمكن بحال أن يبقى لها في قلب جاراتها شيء من عواطف الحب

والصدقة والإخلاص .

وهل أنك حديث إنكلترا ؟ إذ طلبت من أميركا بعد الحرب العالمية الأخيرة أن تعقد معها اتفاقية دين كبير يعرف باتفاقية « برتين وود » ، وبيان ذلك : أن إنكلترا كانت تريد من أميركا - وقد كانت حليفها في الحرب - أن تمن عليها بالقرض بدون شيء من الربا ، ولكن أميركا ما رضيت بذلك وأبت أن تقرضها إلا بالربا ، واضطرت إنكلترا - لمشاكلها العديدة - أن ترضى كرهاً بأداء الربا .

وأما الأثر الذي تركه ذلك في الشعب الإنكليزي فلك أن تعرف مداه من المكتسبات والخطب التي نفتشها أعلام الساسة والصحفيين الكبار من الإنكليز في ذلك الزمن . فان مما قاله اللورد (كينز) الراحل وهو يليق خطبته في دار الشيوخ بعد رجوعه من أميركا ، بعد عقد هذه الاتفاقية باعتباره ممثلاً للشعب الإنكليزي فيها : « لا أستطيع أن أنسى أبرد الدهر ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي قد لحق بي من معاملة أميركا إيانا في هذه الاتفاقية ، فانها أبت أن تقرضنا شيئاً إلا بالربا ، .

وكان مما قاله المستر (تشرشل) وهو ممن لا يخفى حبهم لأميركا وميلهم إليها : « إنني لأتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبني على الأثرة وحب المال الذي عاملتنا به أميركا ، ضروباً من الأخطار . والحق أن هذه الاتفاقية قد تركت أثراً سيئاً جداً فيما بيننا وبين أميركا من العلاقة ، .

وقال الدكتور (دالتي) وزير المالية في ذلك الزمن ، وهو يعرض هذه الاتفاقية على البرلمان لنيل مصادقته عليها : « إن هذا العبء الثقيل الذي نخرج به من الحرب وهو على ظهورنا ، جائزة عجيبة جداً نلناها على ما عانينا في هذه الحرب من الشدائد والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة ، وندع

للمؤرخين في المستقبل أن يروا رأيهم في هذه الجائزة الفذة في نوعها ، التمسنا من أميركا أن تقرضنا قرصاً حسناً . ولكنها قالت لنا جواباً على هذا : ما هذه بسياسة عملية .

فهذا هو الأثر الفطري للربا وما يعقبه من رد الفعل النفسى الذى لا بد أن يظهر على كل حال ، سواء أتعاملت به الأمم أو الأفراد فيما بينهم . ما كان أهل انكلترا ليعترفوا - ولا هم يعترفون اليوم - بأن المراهبة شيء مستقبسح في المعاملات الشخصية ، وإذا أردت أن تستقرض من رجل منهم بدون الربا ، ضحك منك ورماك بالسفه قائلاً : ، ليس هذا من طرق التجارة العملية . ولكن لما لقيت بلاده من أمة صديقة لها معاملة (طريق التجارة العملى) صاح ورفع صوته بالعويل وشهد أمام الدنيا أن الربا شيء يشق القلوب ، ويسيء الى ما بين الناس من الروابط والعلاقات .

لذلك ترى القرآن قد نهى عن كثير من المنكرات ، وشدد الوعيد في بعضها ، ولكن الكلمات التى جاء بها لإعلان حرمة الربا أشد وأكدم . الكلمات التى أوردتها للنهى عن سائر المنكرات والمعاصى . ومن ثم أيضاً قد أكد النبي ﷺ النهى عن مزاوله الربا ، وسعى سعيماً متصلاً في القضاء عليه في الدولة الاسلاميه الماثليه .

قال ﷺ : « الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينسج الرجل أمه ، . ولعن ﷺ الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ، . ويعتبر أمير المؤمنين على عليه السلام ، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه في الوزر سواء ، . وينص صادق أهل البيت عليه السلام ، على أن الربا أشد عقوبة من الزنا في المحارم ، .

وليس هذه الأحكام تطالب بالقضاء على نوع خاص من الربا

- أى ربا المراهين - وتدع باب سائر أنوعه مفتوحاً على مصراعيه ، بل الذى ترمى إليه هذه الاحكام فى حقيقة الامر أن تستأصل شأفة أخلاق الرأسمالية ، وعقلية الرأسمالية ، ونظام الرأسمالية ، استئصالاً كلياً ، وتقيم مكانها نظاماً يكون فيه الكرم مكان البخل ، والمواساة والتكافل مكان الأثرة وحب الذات ، والزكاة مكان الربا ، حتى لا يفضى الأمر الى تولد حالات يحس الناس لمقاومتها حاجتهم الى إقامة منظمات التعاون الاجتماعى ، وشركات التأمين والأموال الاحتياطية - أخيراً - الى اللجوء الى نظام الشيوعية غير الفطرى . فليس إذن إلا من حماقتنا - أنفسنا - وضعفنا وسوء طالعنا أن قد انتثر عقد الاسلام ، وتبدد نظامه للأخلاق والاجتماع والاقتصاد ، واستولت علينا الرأسمالية بويلاتها ، ولم تعد فينا مؤسسة أو منظمة تعنى بجمع أموال الزكاة وإنفاقها فى طرقها الصحيحة .

* * *

أما الزكاة فهى حق للفقراء يؤديه المكلف الغنى بتكليف من الله واضع التشريع .

ولكن الشبهة هنا هى محلية الزكاة - أى توزيعها فى مكان جبايتها - . ويضحك الانسان من بلاهة (المثقفين) حين يرون النظام الواحد يأتى من الغرب (المتحضر) فيفتحون أفواههم عجباً وإعجاباً بآخِر (تطورات) الحضارة . والنظام ذاته يأتى من طريق الاسلام فيسكون رمز التأخر والانحطاط والجود !

آخر تطورات النظام الإدارى فى أميركا هو اللامركزية الكاملة . فالقرية وحدة اقتصادية وسياسية واجتماعية مستقلة فى حدود ترابطها بالمدينة وبالولاية ، ثم بالحكومة المركزية للولايات المتحدة . وهى هذه الوحدة

المستقلة تجبى الضرائب . التي يفرضها المجلس القروى بنسب معينة ، ثم تنفق في ذات القرية . في شؤون تعليمها وصحتها ووسائل مواصلاتها وخدماتها الاجتماعية . . . فإذا فضلت منها فضلة أرسلتها (للحكومة) المدينة أو الولاية . أما إذا احتاجت فهي تستمد من هناك . وهو نظام جميل في ذاته لأنه يوزع العمل ولا يشغل به كاهل الحكومة المركزية ، التي لا يمكن أن تعرف حاجات الوحدات الصغيرة أو تقوم بها . كما يعرفها ويقوم بها أهلها المحليون . والمثقفون هنا يهللون لهذا النظام ويكبرون ...

والإسلام المتأخر قد اهتدى الى هذا النظام قبل ألف وما يقرب من أربعمئة عام . فجعل جباية الضرائب محلية ، وجعل صرفها محلياً كذلك ، فإذا فضلت منها فضلة أرسلت الى بيت المال العام ، وإذا قصرت أخذها من بيت المال .

هذا هو المبدأ الذي قرره الاسلام لحسن توزيع العمل وإقامة الالامركزية في نظام الحكم .

وهو الذي يندد به المثقفون ، لأنه تأخر وانحطاط ! وإذا كان في رغبة القارىء أن يقف على فلسفة مشروعية الزكاة وأهميتها الاجتماعية فليرجع الى مبحث الزكاة من هذه الحلقة .

فإذا طبقنا الإسلام في المجتمع الحاضر ، فلن نصنع أكثر من إقامة وحدات صغيرة تقوم بشؤون نفسها في حدود ارتباطها بمراكزها الإقليمية ، وبالذولة . وبالعالم الإسلامى ، وبالعالم الواسع كله في نهاية المطاف . ونكون بذلك قدميين سابقين في التطور لكل أمم الأرض التي تعجب المثقفين .

* * *

وأما الخمر والميسر والاختلاط بين الجنسین فحقيقة يحرمها الاسلام ،

ويعصر على تحريمها مهما ندد به التقدميون والتقدميات !
والجدل في أمرها قد يطول . ولكننا نأخذ المسألة من أقرب طريق .
ويكفي من أمر الخمر أن تقوم في فرنسا الداعرة التي لا تفيق .. لإمرأة
- نائبة في البرلمان - تطالب بتحريم الخمر !! يكفي ذلك للرد على المخمورين
والمخمورات في عصر المدنية الحديثة !

ولست أجد في نفسي في الواقع احتراماً للخمر . ولكني أعلم أنها
انعكاس مجتمعات مريض أو فرد مريض .

فالمجتمع الذي تشتد فيه فوارق الطبقات فتعيش طبقة في الترف الفاجر
الذي يبلد الحس فيحتاج الى منشطات صناعية ، وطبقة في الحرمان الكافر
الذي يحتاج الى مغيبات يهرب بها الانسان من الواقع السيء الذي يعيش فيه .
والمجتمع الذي يحجر مشاعره الصراع على لقمة العيش أو يضفي عليه الكآبة
طنين الآلات المزعج المكرر الوتيرة ، والجلسة الطويلة المملة على المكاتب
وراء الجدران .

هذا المجتمع يلجأ للخمر وغيرها من المخدرات ليخلق لنفسه في الأحلام
عالمًا آخر خالياً من الشقاء . ولكن هذا كله لا يبرر وجودها .

إن وجودها دليل على المرض . وحين حرّم الاسلام الخمر لم يسقط
من حسابها (المبررات) التي تدفع اليها ، بل عمل على إزالة هذه المبررات
أولاً ، ثم قرر تحريمها بعد ذلك .

فلتعلم المدنية الحديثة من الاسلام كيف يعالج أمراض النفوس بالتنظيم
الاقتصادي والاجتماعي والفكري والروحي والجسدي . . . قبل أن تفتح
فها بانتقاد الاسلام .

والميسر لا يرضى عنه أحد إلا الفارغون والفارغات من التافهين ، فانه

يبتل في أيسر زمان مسعاة الانسان التي صرفها في اقتناء المال والثروة والوجاهة في أزمنة طويلة فيذهب به المال ، وربما تبعه العرض والنفس والجاه ، فان تقمّر وغلب وأحرز المال أداه ذلك الى إبطال السير المعتدل في الحياة ، والتوسع في المصلاهي والفجور ، والكسل والتبطؤ عن الاشتغال بالمكسب واقتناء مواد الحياة من طرقها المشروعة . وإن كان هو المغلوب أداه فقدان المال وخيبة السعي الى العداوة والبغضاء لقميره الغالب ، والحسرة والحقق .

وهذه المفاسد وإن كانت لا تظهر الأذهان الساذجة البسيطة ذاك الظهور في النادر القليل والمرة والمرتين ، لكن النادر يدعو الى الغالب ، والقليل يهdy الى الكثير ، والمرة تجر الى المرات ، ولا تلبث إن لم تمنع من رأس أن تشيع في الملاء ، وتسرى الى المجتمع فتعود بلوى همجية لا حكومة فيها إلا للعواطف الطاغية والأهواء المردية . ولا نحتاج الى إطالة الحديث .

* * *

أما الذي يشور بشأنه الجدل فهو مسألة الاختلاط .
يقولون : الى متى سنظل متأخرين ؟ الى متى سنقف في سبيل المدنية والتقدم ؟ !

« فلتحي ، إذن مدنية فرنسا ! هناك يقف العاشقان في الطريق العام متعانقين متشابكين ، مستغرقين في قبلة عميقة لذيدة ، فلا يكدر صفوهما الانطاع من دعاة الفضيلة ، ويقف عسكري البرايس يحميها من حركة المرور أن تزججها قبل الانتهاء من هذه المدنية الفنية الجميلة التي يهتف بها المتجددون ، والويل كل الويل لمن ينظر اليهما نظرة استنكار ، فانه يبوء وحده بالازدراء والاحتقار ! »
« فلتحي ، كذلك مدنية أميركا ! القوم هناك صرحاء مع أنفسهم لا يداورون ولا يناقون . عرفوا أن الجنس ضرورة (بيولوجية) فاعترفوا بالضرورة

ويسروا سبلها ، ومنحوها رعاية المجتمع واهتمامه . فلكل فتى صديقة ، ولكل فتاة صديق ، يخرجان معاً ويدخلان معاً ، ويتزهران معاً نزهات خلوية يقضيان فيها الضرورة ، ويتخلصان من ثقلها على الجسم والنفس والأعصاب فينطلقان في الغداة نشيطين مقبلين على عملهما بالبشر والانشراح فينتجان ، وينجحان وتتقدم الأمة كلها الى الامام .

وفرنسا هي التي خرجت راکعة ذليلة عند أول ضربة وجهها اليها الألمان لانهقص معداتها واستعدادها الحربي فقط . وليكن لانها أمة لا كرامة لها تذود عنها . أمة عرفت في الشهوات الهابطة ، واستغرقتها المتساع الجنسي ، خافت على عمارئ باريس الفاخرة ، ومراقصها الفاجرة أن تحطمها القنابل ، ويدمرها القتال .

فهل هذا هو الذي يدعونا اليه المثقفون ؟ أم أنهم قوم مخدوعون ، يقولون ما لا يفقهون ؟

وأمریکا التي تحايل المغفلين في الشرق . أجرى إحصاء في إحدى المدن هناك فظهر أن ٣٨ ٪ من فتيات المدارس الثانوية حبالي ١ وتقل النسبة بين طالبات الجامعة لانهن أكثر تجربة وأخبر باستخدام موانع الحمل ١ .

فهل هذا ما يدعو اليه المثقفون ؟ أم أنهم قوم مخدوعون ، يقولون ما لا يفقهون ؟

يقول الاستاذ (الحوماني) في كتابه (دين وتمدين) مج ٢ :
 « أذكر ، وأنا في أمريكا ، شكالي بعض أبنائنا المهاجرين من تصرف زوجته الامريكية وانها تتركه أحياناً مع أولاده منها وتستجيب لدعوة صديق عدة أيام في نزهة خارج البلدة التي يقطنها ولما عاتبها محاولاً أن أقص عليها حقوق الزوج أبت أن تفهم أبداً كيف يسوغ له مرافقة صديقه والنزهة

معه ، ثم لا يسوغ لها هي أن ترافق صديقها وتنزه معه ، أليست هي إنساناً مثله ؟ .

ولقد عذرتها أن لا تفهم ، لأن طراز الحياة في قومها هو هذا التحرر فلمرأة أن تستجيب لأي شاب يطلبها للرقص في مسارح اللهو ولو وضع بطنه على بطنها وضغط بصدره صدرها وكلاهما يفوح منه العطر ، ثم لا يرون في ذلك حرجاً لأن الرقص عندهم من الفنون الجميلة وكيف يكون الجميل قبيحاً ؟؟ ويحق للمرأة أن تستقبل صديقتها في بيت زوجها وتنصرف إليه فتخلو به في قاعة الإستقبال ، بينما يقوم زوجها بعملها في المطبخ أو في غرفة الأطفال ، ثم لا ترى ولا يرى أحد معها في ذلك شيئاً من الخرق لنظام المجتمع ، فليس عليها حق لزوجها إلا أن تضاجعه فقط وأن لا تضاجع غيره ، ومن لهذا الزوج المسكين بإثبات ذلك وهي في نزعتها مع صديقها حيث لا يعلم إلا الله مكان تلك النزهة ؟؟

ومن أخلاق هذا العصر السباحة المختلطة ، فلقد شهدت ذلك ورأيت المرأة بين الرجال مجردة من كل ما يستر جسدها ما عدا عضواً واحداً لو كان جميلاً لما سترته .

ويقول أيضاً: إن أحد المهاجرين العرب في أمريكا نقل لي : أنه كان إذا هاجر إليها مغرمًا بالنساء حتى مرَّ ببعض الشوارع فرأى امرأة من شباكها المفتوح تستسلم لكلبها على السرير دون أن تحسب للجاهل التي تمر بهذا الشباك المفتوح ، ودون أن ينكر عليها من المصاراة أحد هذا الإجرام الخلقى زعماء منهم أن الحرية للفرد مقدسة في نظر المدنية الى هذا الحد ، .

فهل هذا ما يدعوا اليه المشقفون اليوم ؟ أم أنهم قوم مخدوعون ، يقولون ما لا يفقهون ؟

إن التخلص من ثقله الجنس على الأعصاب هدف صحيح ، والاسلام يوليّه عنايته ، لأنه يعلم - قبل أن يكتشف الأمريكان ذلك - أن اشتغال المحرومين بمسائل الجنس يعطلهم عن قدر من الإنتاج ، ويحبسهم في ميدان الضرورة فلا يرتفعون إلا ريثما يعودون فيهبطون .

ولكن الهدف الصحيح ينبغي أن تتخذ له الوسائل الصحيحة . وتلويث المجتمع كله وإطلاق فتياهه وفتياته كالبم-اثم ينزو بعضهم على بعض ليس هو الطريق الصحيح . ولا يرضاه الاسلام لأنه يدعو الى العز والكرامة . يريد الاسلام أن يظهر جو المجتمع وبيئته من كل مغريات الفحشاء والمنكر يريد أن يرفع المرأة الى مستوى رفيع لا مثيل له في حضارة من حضارات العالم .

وهؤلاء الذين ينتقدون الاسلام ، ينتقدونه لا عن فهم وإيمان ، وإنما هو مجرد شهوة في التهجم عليه !

هذه نظرة خاطفة عجلاء ، فلتبسط في موضوع المرأة قليلا ، ونسمح لكل ذى حس وشعور حتى أن يخوض معنا .

إن بين مقاصد الاسلام ، ومقاصد الحضارة الغربية - كما ذكرنا غير مرة - لبونا بعيداً وفرقاً شاسعاً جداً ، ومخطيء بين الخطأ من يريد أن يفسر أحكام الاسلام بوجهة نظر الغرب ، ذلك بأن ما عند الغرب من المقياس لأقدار الأشياء وقيمتها ، يختلف عنه مقياس الاسلام كل الاختلاف . فالذى يكبره الغرب ويعده غاية الحياة الانسانية ، هو في عين الاسلام من التوافه والهناات . وإن ما يهتم به الاسلام ويعظم شأنه هو عند الغرب من سقط المتاع . لذلك كل من قال بصحة المقياس الغربى فلا بد أن يرى جميع ما في الاسلام واجب الترميم والإصلاح . وإذا مضى يفسر أحكام الاسلام

ويشرحها . جاء بها محرقة عن معانيها ، ثم لم يوفق في تطبيقها على الحياة العملية حتى في صورتها المحرقة ، لما يعترض سبيله الى ذلك من أحكام القرآن ونصوص السنة البينة . فخرى بمثل هذا الرجل ، قبل أن ينظر في جزئيات المناهج العملية ، أن يتأمل المقاصد التي قد اتخذت للوصول اليها تلك المناهج ، وينظر هل هي صالحة للقبول أم لا . وإن هو لم يكن يوافق تلك المقاصد نفسها فأى غناء يغنيه البحث في المناهج التي تختار لتحقيق تلك المقاصد ؟ ولماذا يكلف نفسه مسح تلك المناهج وتحريفها ؟ أليس من الأجدر به والأصلح له أن يهجر الدين الذي يخطئ مقاصده ؟ وأما إذا كان يتفق مع تلك المقاصد ، فلا يبقى البحث بعد ذلك إلا فيما يتخذ لتحقيقها من المناهج ، هل هي صحيحة أم لا ؟ وهذا البحث يمكن طيه بكل سهولة ، ولكن هذه الطريقة لا يتبعها إلا ذوو المروءة والكرم ، وهم قليلون ! وأما المنافقون الذين هم بطبيعتهم أخبث ما خلق الله في هذا الكون ، فلا يجدر بهم إلا أن يدعوا إيمانهم بشيء ويؤمنوا في الحقيقة بشيء آخر .

ولكن - وأسفاه - .

إذا كان هناك من هو جدير بأن يأخذ بيد الإنسانية الحائرة بين طرفي الإفراط والتفريط ، ويهديها سواء السبيل ، فهو المسلم وحده الذي عنده مفاتيح جميع معضلات الحياة الاجتماعية .

ولكن من سوء نصيب الإنسانية أن الذي كان بيده المصباح المنير في هذا الظلام الحالك ، أصيب هو نفسه بالغشاوة فجعل يخط في سيره خبط عشواء . وبدل أن يهدي غيره من خلق الله ما زال - ولا يزال - يمشى وراء كل معتسف ، ويتبع كل ناعق .

إن جملة الأحكام الخاصة بالمرأة في الشريعة الإسلامية ، - والتي

يقولون عنها إنها أخرت المرأة عن سير الرقي في الحضارة والمدنية - هي في الحقيقة مشتملة على أهم أجزاء قانون الإجتماع الاسلامى ، فاذا وضعت هذه الأحكام موضعها الصحيح فى نظام ذلك القانون بكامله ، ثم تأملها أحد فيه أنارة من البصيرة الفطرية السليمة ، لم يلبث أن يعترف بأنها الصورة الوحيدة الممكنة التى تضمن القصد والإعتدال فى الحياة الإجتماعية ، وأن هذه المجموعة من الأحكام إن عرضت على العالم منفذة فى الحياة العملية بروحها الحقيقية الصحيحة ، لهرولت الدنيا المنكوبة الى هذا المنبع للسلام ، تلتمس فيه الدواء لأدوائها الإجتماعية ، بدل أن تنفر منه أو تطفى عليه . ولسكن من لك بهذا الأمر ؟ فإن الذى كان حرياً به لا يزال هو نفسه صريع المرض منذ زمان . هل تستطيع معى أن تلقى نظرة على تاريخ الإجتماع الانسانى - وكاه شاهد - بأن وجود المرأة فى هذه الدنيا كان عنوان الذلة والخزى والإثم . فكان من العار والهجنة للأب أن تولد له بنت . وكانت قرابات الختن تعد من القرابات الساقطة الرذلة حتى عند الهنود لا تزال كلمتا (الخمو) و (الختن) تستعملان الى هذا اليوم بمعانى الشتم والسب ، تبعاً لذلك التصور الجاهلى . وراج عند بعض طوائف العرب وأد البنات تفادياً من هذا العار .

وقد ظل العلماء وزعماء الديانات - دع الجهلاء - يبحثون ويناقشون على طول القرون ، فى أن المرأة هل هى إنسان أو غير إنسان ؟ وهل قد حباها الله روحاً أم لا ؟ وكانت الديانة الهندوكية قد سدت أبواب التعليم على المرأة . والديانة البوذية لم يكن فيها سبيل للنجاة لمن اتصل بامرأة . وأما النصرانية واليهودية ، فكانت المرأة هى مصدر الإثم ومرجعه فيها . وكذلك اليونان لم يكن لذات الخدر عندهم علم ولا حضارة ولا ثقافة ولا حقوق مدنية وكانت المرأة التى تتمتع بكل ذلك فى المجتمع هى المومسة ليس غير . وعلى

مثله كانت الحال في الروم وفارس والصين ومصر وما عداها من مراكز الحضارة الإنسانية . فكانت العبودية والمحكومة والمقت العام الذي كان قد لازم المرأة على طول القرون ، قد محا من نفسها الشعور بالكرامة وعز النفس . فكانت هي بنفسها قد نسيت أن لها في هذه الدنيا حقاً تستحقه أو مكانة إجتماعية لها أن تتمتع بها ، بل كان الرجل يعد من حقه أن يظلم المرأة ، وهي تعد من واجبها أن تصبر على ظلمه . وكان قد ركز في نفسها من شعور العبودية ما يجعلها تفتخر بأن تدعو نفسها أمة لزوجها ، وتؤمن بأن الزوج معبوداً لها وإلهاً .

فالذي جاء وأحدث في هذه الأوضاع إنقلاباً عظيماً ، لا من الجهة القانونية والعملية فحسب ، بل من الجهة الفكرية أيضاً ، هو الدين الإسلامي الحنيف ، فهو الذي أصلح من عقلية الصنفين - الرجل والمرأة - كليهما . ثم هو الذي بعث في ذهن الانساني تصور عز المرأة وكرامتها وحقوقها . فكل ما تسمع به اليوم من كلمات : حقوق المرأة وتعليم الأناث ونهضة النساء هو دوى لصدى الاسلام الانقلابي الذي صدع به النبي محمد ﷺ والذي بدّل من مجرى الفكر الانساني للأبد .

فهذا النبي هو الذي علم الدنيا أن المرأة انسان كالرجل . « خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، ، وأنه لا فرق بين المرأة والرجل عند الله تعالى » الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، ، وأن درجات الإرتقاء الروحي التي يستطيع أن ينالها الرجل بالإيمان والعمل الصالح هي ميسورة للمرأة أيضاً . وإذا كان الرجل يستطيع أن يرتقي الى مقام (ميثم التمار) فلا شيء يمنع المرأة أيضاً من أن تبلغ في الكمال الروحي مبلغ (أم سلمه) ، « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر

أو أنثى ، بعضهم من بعض ، . « ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ، . »

ثم أن محمداً ﷺ هو الذى نبه الرجل ، وفى الوقت نفسه أشعر المرأة بأن للمرأة على الرجل مثل ما للرجل على المرأة . « ولهن مثل الذى عليهن ، . »

وهو الذى أنهض المرأة من قرار الذلة والعار ، ورفعها الى مقام العز وهو الذى آذن الوالد بأن وجود الابنة فى بيتك ليس بعار أو خزاة لك ، بل أنت إذا ربيتها وعرفت لها حقها ، استحققت الجنة . فقال ﷺ : « من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه ، « ومن ابتلى من البنات بشيء فأحسن اليهن ، كنّ له سترًا من النار ، . »

وكذلك هو الذى علم الزوج أن الزوجة الصالحة أكبر نعم الله عليك فى هذه الدنيا . « خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، ، « حبيب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني فى الصلاة ، ، « ليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة ، . »

ثم هو الذى وصى الإبن بأن أحق خلق الله بإكرامه وتعظيمه وحسن معاملته بعد الله والرسول هو أمه . « سأل رجل : يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، ، « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، . »

وأيضاً هذا النبى ﷺ هو الذى بين للإنسان أن شدة العواطف ورقة الإحساس والنزوع الى التطرف ، كل ذلك من فطرة المرأة التى قد فطرها الله عليها . وليس ذلك بعار للأوثنة بل هو ميزتها وجمالها . وكل ما يمكن

أن تصيبه منها من نفع ، فليست بمصيبه إلا بأن تدعها على فطرتها تلك . وإذا حاولت أن تجعلها صلبة مستقيمة كالرجل كسرتها . المرأة كالضلع إن أقمته كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها .

وكذلك فإن محمداً ﷺ هو المصلح الأول - وفي الحقيقة المصلح الآخر - الذي بدل من عقلية الرجل ، بل من عقلية المرأة نفسها ، بالنسبة للمرأة . وبعث فيهم مكان عقليتهم الجاهلية عقلية معتدلة صحيحة لا تصدر عن العواطف بل تقوم على العلم والعقل المحض . ثم انه ﷺ لم يكتف بالاصلاح الداخلى بل مهد الأسباب للمحافظة على حقوق المرأة ، ومنع عدوان الرجال عليهن بقوة القانون . وأحدث فيهن من الوعي ما يعرفن به حقوقهن الشرعية ويستعن بالقانون على الحفاظ عليها .

وفي ذات النبي ﷺ كانت النساء قد وجدن لأنفسهن نصيراً مشفقاً ، ومولجاً ، كن يشكين اليه أدنى اعتداء الرجال عليهن بلا حرج . وكان أزواجهن يحذرون أن يبدر منهم اليهن ما يشكينه الى النبي ، وقد روى عن ابن عمر قال : « كنا نتقى الكلام والانبساط الى نساءنا على عهد النبي ﷺ هية أن ينزل فينا شيء . فلما توفي النبي ﷺ تكلمنا وانبسطنا ، . وقد ورد أن النبي ﷺ كان قد أمر أن لا تضربوا إماء الله . فجاء عمر الى النبي وقال : يا رسول الله قد ذُثرت النساء على أزواجهن . فرخص النبي في ضربهن . وكان الرجال طالما كظموا الغيظ في أنفسهم ، فضربت ذلك اليوم سبعون امرأة في بيوتهن . فلما كان الغد ازدحمت النساء على باب النبي ، فدعا الناس فخطب : « لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة ، كل امرأة تشتكى زوجها ، فلا تجدون أولئك خياركم . »

هذا الاصلاح الخلقى والقانونى هو الذى نالت المرأة بفضلها فى المجتمع

الاسلامى مكانة سامية يخلو من نظيرها كل مجتمع آخر فى هذا العالم .
 فالمرأة المسلمة ميسورها أن تسمو فى النواحي المادية والعقلية والروحية
 الى أعلى مدارج العز والرقى ، التى يستطيع أن يبلغها الرجل فى الدين والدنيا .
 وليس كونها امرأة ليحول بينها وبين تبوءها أى مرتبة من مراتب الشرف .
 وإن الدنيا تتخلف وراء الاسلام فى هذا الأمر ، حتى فى هذا القرن العشرين .
 ولم يرتق الفكر الانسانى بعد الى ما ارتقى اليه الاسلام ، فكل ما قد أعطاه
 الغرب للمرأة لم يعطه إياها من حيث هى امرأة ، بل أعطاه كل ذلك بعد
 أن جردها من الطبع الأنثوى ، وصيرها رجلاً أو شبه رجل . أما المرأة
 بذاتها ، فلا تزال فى عينه خلقاً مهيناً فى الحقيقة ، شأنها فى عصور الجاهلية
 الأولى . فليس لربة البيت وزوجة الرجل وأم الأولاد ، - وبكلمة أخرى -
 ليس للمرأة الباقية على طبيعتها وحقيقتها من عز أو شرف عنده حتى فى هذا
 الزمان . وإنما الشرف والكرامة كلها لذلك - الرجل - المؤنث الذى يكون
 فى بنية جسده امرأة ، وفى وضعية عقله وفكره رجلاً ، ويعمل للتمدن
 والإجتماع عمل الرجال . فبديهى أنه ليس ذلك منهم تكريماً للأنوثة ، بل
 هو تكريم للرجولة .

ومن البرهان الواضح على شعور المرأة النفسى فى الغرب بنقصها وتخلفها
 أنها تلبس لباس الرجال بكل نحر على حين لا يخطر ببال أحد من الرجال أن
 يخرج من بيته فى لباس المرأة .

ومن السبب والعار عند ملايين من النساء أن تكون إحداهن زوجاً ،
 بينما لا يخجل رجل من كونه زوجاً ، وإن الذناء يعتززن بممارسة أعمال
 الرجال ولا يعتز أحد من الرجال بأعمال نسوية خالصة كتدبير المنزل
 وتربية الأطفال .

لذلك من الحق الذى لا يمكن أن يرد ، أو يكابر فيه ، أن الغرب لم يكرم المرأة من حيث هى امرأة . وليس غير الاسلام هو الذى قد أكرمها وعظم شأنها ، واضعاً إياها موضعها الفطرى ، ورفع بذلك مقام الأنوثة بالمعنى الصحيح .

فالتمدن الاسلامى يضع كلا الصنفين موضعهم الطبيعى - الرجل موضع الرجل ، والمرأة مكان المرأة - ويستخدمه للأعمال التى قد أعدته الفطرة لها . ثم يهيئ له فرص الرقى والنجاح على حد سواء واضعاً إياه فى مكانه . وذلك أن الذكورة والأنوثة عند الاسلام من الأجزاء اللازمة للإنسانية ، وسواء أهميتها لتعمير التمدن . وكل ما يؤدى من الخدمات فى دائرته ، هو مفيد للتمدن على السواء ، وجدير بالتقدير نفسه . ولا فضيلة للذكورة ، ولا ذل فى الأنوثة . وكما أن عز الرجل ورفقه ونجاحه هو فى أن يبقى على رجوليته ويقوم بواجبات الرجال ، كذلك عز المرأة ورفقها ونجاحها ، فى أن تظل امرأة وتؤدى واجبات النساء .

ومن شأن التمدن الصالح أن يضع المرأة فى دائرة عملها الطبيعى ثم يعطيها كل الحقوق ، ويكرمها ويعظم شأنها ويشجذ مواهبها الكامنة بالتربية والتعليم ، ويفتح أمامها سبل الرقى والنجاح فى دائرة عملها تلك .

هذه بعض الخواطر والإنطباعات مقتبسة من الشريعة الاسلامية السمحاء سائرة على ضوئها ، رسمناها فى (الجواهر الروحية) فى فترة من الحياة ، لعل الله ينفع بها ويهدى .

وما تشاءون إلا أن يشاء الله ،

التصويب

ص	س	خ	ص
ليستخر جوا	١٦	ليستخر جوا	١٠
المجدبة	٥	المجدبة	١٦
فهمها	٢	فهمها	٣٧
إلا	٦	إلى	٤٠
عظمة	٤	عظمة	٤٩
عسل	٤	عل	٨٣
براحتها	١١	براحتها	٩٦
الشر	٥	البشر	١١٤
كرهه	٢	كرهه	١٢٠
بأن يمكن	٩	بأيمكن	١٦٠
عليهم	٧	عليهموا	١٩٨
تفوقوا	١٢	تفوقوا	٢٣١
الحدود	٩	الحد	٢٣٢
وحرب	١٧	وحرب	٢٣٧
أقطعها	١٣	قطعها	٢٤٣
خندق	٧	خندق	٢٥٤
للقاثل	١١	للقاثل	٢٥٩
وتوطدت	٢٠	وتوطدت	٣١١
اشترك	٤	اشتراك	٤٠٠
عن المنكر	٨	عن الأمر	٤٠١
يمنعه	٢٠	يمنعه	٤١٧
السرعة	١١	السرعة	٤٢٦
وفي	٢١	وهي	٤٦٤

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
كلمة العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم	٥
كلمة المؤلف	٨
في بدء الطريق	١٠
(حديث الراهب ومولد النبي ﷺ)	١٣
أبرهة والفيل والطير الأبايل	١٤
تفكير عبد المطلب وحزنه وسروره	٢٠
أبيات شعرية لرشيد سليم الخوري في مولد النبي ﷺ	٢٤
(جنود من حياة محمد ﷺ)	٢٦
اختيار الله لنبيه محمد ﷺ	٢٧
محمد وغار حراء	٢٩
مقاومة قريش لمحمد ﷺ	٣١
تحكيم قريش لمحمد في وضع الحجر	٣٢
ما كان يلاقيه محمد من العناء	٣٤
لم تكن دعوة محمد تتعاصى على العقول	٣٧
سلاح محمد هو تنبيه العقول	٣٨
محمد لم يلجأ أحداً على الإسلام	٤٠
شخصية محمد ﷺ	٤٢

الصفحة	الموضوع
٤٦	خلق النبي محمد ﷺ
٥٣	ذهنية النبي محمد ﷺ
٥٨	(محمد على لسان الألوهية)
٦١	إطراء الله لنبيه محمد ﷺ من عدة نواحي
٦٢	إختصاص الله لنبيه محمد ﷺ من عدة نواحي
٦٥	إحاطة الله لنبيه محمد ﷺ بالجلال والعظمة من عدة نواحي
٦٩	(اسلوب نشر الدعوة عند محمد ﷺ)
٧١	سورة براءة وما يتعلق بها من أمور نشر الدعوة
٧٥	كتاب النبي محمد ﷺ الى هرقل
٧٨	كتابه الى الحارث الغساني
٧٩	كتابه الى كسرى
٨١	كتابه الى المقوقس
٨٣	كتابه الى صاحب اليمامة
٨٣	كتابه لأمير البحرين
٨٤	كتابه الى ملكي عمان
٨٦	تنظيم تشريع الدعوة في سورة براءة
٩٤	النصائح بعد التشريع
٩٦	عدم إكراه أهل الكتاب على الاسلام
٩٨	النصارى يعترفون بوجود الله لكن يخالفون المسلمين في مسألتين
١٠١	المحافظة على ما سنه الله للشهور من أحكام

الموضوع	الصفحة
التهوؤ للقتال دائماً والاستعداد في كل وقت	١٠٣
إجابة داعي الله الى الجهاد في سبيله بالنفس	١٠٥
تعليق على سورة براءة	١٠٦
(السمو الخلق عند محمد ﷺ)	١١٤
من اعتدال الحكمة والشجاعة والعفة والعدل تصور الأخلاق الجميلة	١١٨
الدين حسن الخلق	١٢٠
أمثلة من نقائض الخلقية	١٢٣
الفلسفة الخلقية وتعريفها	١٢٧
موضوع الفلسفة الخلقية	١٢٨
أعلم الأخلاق نظري أم عملي	١٣٠
وسيلة تقويم الخلق	١٣٥
(الأهداف الاجتماعية عند محمد ﷺ)	١٤٠
العلاقات الاجتماعية	١٤٥
الكرامة الانسانية	١٤٦
العدالة	١٥١
العدالة القانونية	١٥٢
العدالة الاجتماعية	١٥٦
طرق علاج الفقر من نواحي كثيرة	١٥٩
العدالة الدولية	١٦٢
التعاون الانساني	١٦٤
الرحمة والمودة	١٧١

الموضوع	الصفحة
الرأفة بالحيوان	١٧٥
المصلحة ودفع الفساد	١٧٧
المحافظة على النفس والعقل	١٨١
المحافظة على النسل	١٨٢
المحافظة على الدين والمال	١٨٤
(نظام الوحدة عند محمد ﷺ)	
يحتوى هذا البحث على خمسة فصول : الفصل الأول	١٨٨
الفصل الثانى	٢٠٣
الفصل الثالث	٢١٥
الفصل الرابع	٢٣٠
الفصل الخامس	٢٤٧
(نظام القتال عند محمد ﷺ)	
دحض افتراء من زعم أن دين الاسلام إنما قام بالسيف	٢٦٥
حروب محمد ﷺ كلها دفاعية	٢٦٦
حال العرب قبيل الاسلام	٢٦٦
مقاومة المشركين للدعوة الاسلامية	٢٦٧
إضطراب المسلمين الى الحرب	٢٧٢
أسباب غزوة بدر	٢٧٣
أسباب غزوة أحد	٢٧٦
أسباب غزوة الخندق	٢٧٧
أسباب فتح مكة	٢٧٧

الموضوع	الصفحة
أسباب غزوة حنين	٢٨٢
حرب اليهود	٢٨٢
حرب النصارى	٢٨٦
حرب الفرس	٢٩٠
الغاية من الحرب فى الاسلام	٢٩٢
الذين قالوا إن الاسلام انتشر بالسيف قوم مخطئون	٢٩٣
الاسلام دين القوة	٢٩٥
سماحة الاسلام فى الحرب	٢٩٩
دوافع الحرب	٣٠٠
سير الحرب	٣٠١
نتائج الحرب	٣٠٣
ملاحظة لا بد منها	٣٠٦
الاسلام والسلام	٣٠٩
مراzenat وشهادات	٣١٥
(الصلاة وطرق التقدم الثلاث عند محمد ﷺ)	٣٢٨
الصلاة حجر الزاوية	٣٢٩
الانسان يسمو غاية السمو	٣٣٠
تحليل النصوص	٣٣١
خطوة الانسان الاولى نحو التقدم	٣٣٣
أقوال وآراء فى الصلاة	٣٤٧
نعمة الشعر فى الصلاة	٣٧٠

الصفحة	الموضوع
٣٧٢	أقوال علماء الغرب وآرائهم في الصلاة
٣٧٨	(الزكاة ونظام التعاون عند محمد ﷺ)
٣٨٢	فريضة الزكاة
٣٨٣	نكتة في العاطفة الانسانية
٣٨٤	نكتة أخرى في العاطفة وكرم النفس
٣٨٧	المستحقون للزكاة
٣٨٩	فلسفة الرق في الاسلام
٣٩٤	قساوة ولد مع والده
٣٩٧	فوائد الزكاة المفروضة والاصلاح المالى للبشر
	(نظام الحضارة عند محمد ﷺ)
٤٠٥	الاستاذ محمد قطب والانكليزى
٤٠٧	موقف الاسلام من الحضارة الغربية السائدة اليوم
٤٠٨	احتياج العالم الى الاسلام اليوم احتياجه اليه قبل ألف سنة
٤١٤	الاسلام يريد أن يقيم أطر حياة على وجه الأرض
٤١٥	إعتراف المستشرقين بحضارة الاسلام
٤٢٣	الشيوعيون يمدحون العالم
	(نظام الاقتصاد عند محمد ﷺ)
٤٢٥	شبهة خبيثة يلعب بها الشيوعيون
٤٢٦	كيف تؤثر العلوم الغربية بأبناء المسلمين
٤٢٦	قصة القائد بر آقا مع الأذفونش

الموضوع	الصفحة
قصة المأمون لما هادن حاكم قبرص	٤٢٧
مشكلة (تيتو) ماثلة في الأذهان	٤٢٨
إن الإسلام فكرة اجتماعية ونظاماً اقتصادياً	٤٢٨
أبيات شوقي في الاشتراكية الإسلامية	٤٢١
يجب على المسلمين أن يحاربوا الفقر باسم الدين	٤٣١
الاقتصاد الإسلامي يقوم على أسس ثلاثة	٤٢٣
المصلحة الشخصية	٤٣٣
المنافسة	٤٣٦
الحرية	٤٣٨
الكتب الفقهية متضمنة للتفصيل شريطة أن تدرس	٤٤٠
(الدين حياة الشعوب)	٤٤٣
تكذيب من قال (الدين أفيون الشعوب)	٤٤٧
متى كان الدين أفيون الشعوب في زمن إبراهيم الذي زلزل بجمعه	٤٤٨
الزهيد عرش نمرود	...
أم في زمن موسى عليه السلام أم في زمن عيسى عليه السلام أم في زمن محمد عليه السلام	٤٤٧
على الفاهم الخبير أن يفتش ويرجع الى الدين في منابعه الاولى	٤٤٨
غريبة الغرائب ما يدور على ألسنة بعض النشء حول الانبياء	٤٤٩
وأنهم لم يخترعوا شيئاً	...
ضياء الشجرة وموسى بن عمران عليه السلام	٤٤٩
الأضواء الساطعة من يد موسى عليه السلام	٤٥٠
طور سيناء ونوره المتلألئ	٤٥١

الموضوع	الصفحة
ما جاء على يد الأنبياء مما هو فوق مستوى العقول	٤٥٢ ٠٠٠
الأنبياء متجهون نحو تربية النفس	٤٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠
(حضارة عادلة عفيفة ، وحضارة جائرة مستهترّة)	٤٥٧
الاسلام في معرض النقد للغربيين ، وهذا النقد صحيح من	٤٥٨
جانب وخطأ من جانب	٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
مضار الربا من الناحية الاخلاقية والروحية	٤٥٩ ٠٠٠
مضار الربا من الناحية المدنية والاجتماعية	٤٦٠ ٠٠٠
ما سببه الربا بين أميركا وانكلترا من التنافر	٤٦٢ ٠٠٠
مذكرات رجال السياسة من انكلترا في ذلك	٤٦٢ ٠٠٠
لم يشدد القرآن على المنكرات والمعاصي مثل ما شدد على الربا	٤٦٣
بعض ما ورد من الأحاديث الموهولة في الربا	٤٦٣ ٠٠٠
الزكاة وضحك الانسان من بلاهة المثقفين	٤٦٤ ٠٠٠
الخمر والميسر والاختلاط بين الجنسين	٤٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠
إذا كانت هذه المفاصد مدنية فلتحى مدينة فرنسا وأميركا	٤٦٧
الاستاذ الحوماني يتحدث عن خلاعة النساء في أميركا	٤٦٨ ٠٠٠
الذين ينتقدون الاسلام ينتقدونه لا عن فهم وإيمان	٤٧٠ ٠٠٠
مقاصد الاسلام ومقاصد الحضارة الغربية	٤٧٠ ٠٠٠
من كان جديراً أن يأخذ بيد الانسانية الى الفضيلة هو بنفسه	٤٧١
مترد في الرذيلة	٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
حالة المرأة عند الامم	٤٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠
الذي أحدث إنقلاباً عظيماً في رقي المرأة هو الاسلام	٤٧٣ ٠٠٠

٤٧٣	...	النبي هو الذى علم الدنيا أن المرأة إنسان كالرجل
٤٧٤	..	الآيات والروايات الواردة في تعظيم المرأة ، تقديرها
٤٧٥	...	محمد هو الذى بدل من عقلية الرجل ومن عقلية المرأة
٤٧٦	...	المرأة ميسورها أن تسمو ما يسمو به الرجل
٤٧٧	...	من الحق الذى لا يمكن رده ان الغرب لم يكرم المرأة
٤٧٨	...	التصويب
٤٧٩	...	محتويات الكتاب